

Handwritten signature or initials.

Checked 1968-69

U 12458 Date: 5/1/76

Title - ~~MURAWWAR~~ MURAWWAR KHATOON.

Creation - Murattilos Hargal Dasi Lucknow; Mohd. Ashraf Ali.

Publisher - Jomal Printing Presses (Delhi).

Date - 1354 H.

Pages - 48 + 40 + 44 + 43 + 44 + 52.

Subject -

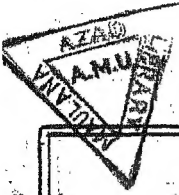

۲۱
بانی عمر و آل کثر و عظم مدین ایشان
بزرگواران کف ندر ان بنده علی

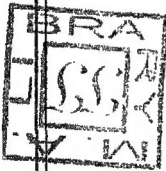
منور خالون

راوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہہ کر تم صائم ہو گئے۔ صیام کے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ سے سو آپاس کے کچھ حاصل نہیں ملتا اور بہت سے بھوکے پیاسے لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ سے سو آپاس کے کچھ حاصل نہیں ملتا۔ چونکہ حدیث مذکور سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ اکیروح کا حاصل کرنا بھی نہایت ضروری اور جزا کیلئے شرط ہے اس لئے رسالہ مثنوی

جس میں رمضان عیدین وغیرہ کے متعلق روح اور حقائق کا مفصل بیان ہے
انرا فادات حضرت حکیم الامت جناب مولانا مولوی محمد اشرف علی صاحب
دست برکات تم
CHECKED
Date.....

بہارِ حقیر طہور احسن نامہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ہی

تمہید مجموعہ ہفت اختر

بعد الحمد والصلوٰۃ یہ مجموعہ ہے سات مضامین کا جس میں چھ مواعظ ہیں اور ایک حصہ مواسو لمفوظات کا اور یہ باستثنائے وعظ آخر کے کہ شوال میں بیان کیا گیا باقی سب ذخیرہ رمضان المبارک ۱۳۳۳ھ کا ہی اور ہر چند کہ یہ باعتبار طرز تدوین کے معنی گویا ایک حصہ ہی دعواتِ جدیدت کا مگر چونکہ اسکے مواعظ کے مضامین کہ ان میں اعمالِ رمضان و عیدین کی ارواح کا بیان ہی اس خصوصیت میں دوسرے مواعظ کے مضامین سے متنازع نہیں اسلئے اسکو مستقلاً و منفرداً شائع کرنا تجویز کیا گیا۔ ضابطہ مواعظ کے غزنوی مولوی عبد الحکیم لکھنوی اور لمفوظات کے غزنوی مولوی آسعد اللہ ہیں سلم اللہ تعالیٰ جمیعاً و کریم و نعمہم اور بلحاظ اسکے مستقلاً مقصود ہوئے اور باقتضای نوعیت عدد مضامین جدا لگانا نام اس کا ہفت اختر مناسب معلوم ہوا۔

کتبہ افشر علی

ثمان ذیقعدہ ۱۳۳۳ھ ہجری

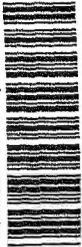
CHECKED

اس مرتبہ سابقین و عطا روح الارواح کہ بھی جس کا احاطہ اس مجموعہ کے ساتھ طبع اول کے بعد تجویز نہ ہوا
 ہمراہ مل کر دیا ہے اور لمفوظات چونکہ علیحدہ مستقلاً شائع ہو چکے ہیں اسلئے ان کو ہمراہ شائع نہیں کرایا گیا۔
 سب سے زیادہ کذا فی الغیات مشہرت بہانی القنویہ ۱۲ منہ

ہفت اختر کا پہلا وعظ

روح الصیام

MALIBRARY, A.W.U.

UI 2458

این	مختار	کم	کیف	ماذا	مذاہبات	من ضبط	المستعملون
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کھنگر ہوا یا کھنگرے ہو کر	کیا مضمون تھا	کس طبقہ کیلئے لکھ کر لکھا	کس نے لکھا	سیاحین کی تحفہ بنی لغت و
جامعہ سی قادیان	۲۲ رمضان	۱۳۳۲ھ	۳۴ گھنٹہ	یاد رکھ		عبدالحامد بن ناصر	۳۰۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله محمدًا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستوكل عليه ونعوذ بالله من شره و
الفساد ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و
نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمدًا عجل الاجل
ومرسول الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين وسلم اما بعد فاعوذ بالله من
الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم ط یا ایها الذین امنوا کتب علیکم الصیام
لما کتب علی الذین من قبکم لعلکم تتقون ترجمہ ہے ایمان والا تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ
تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ ۱۲۔ محمد صابر مدنی غفرلہ

یہ تو اس آیت کے سننے ہی سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ روزہ کی متعلق بیان ہو گا۔ کیونکہ اس میں
روزہ کا مضمون ہے لیکن یہ بھی خیال ہوا ہو گا کہ ہم تو اس کے متعلق بہت مرتبہ سن چکے ہیں پہر بار
اعادہ دہنانا کی کیا ضرورت ہے۔ صاحبو آپ بھی تو ایک ہی فضل کا بہت مرتبہ اعادہ کیا کرتے ہیں
رات کو کھانا کھا جگتے ہیں پھر صبح کو کھا۔ تیرے ہیں۔ صبح کو کھا جگتے ہیں پھر شام کو کھاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے

کہ وعظ کے متعلق یہ خیال پیدا ہوا۔ اور اپنے روزمرہ کے افعال پر یہ خیال نہوا۔ اگر یہ کہو کہ کھانسی تو ضرورت ہے۔ توجہ ضرورت وہاں ہے۔ وہی یہاں بھی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ روئی کو تو غذا سمجھتے ہو اور اسے نہیں سمجھتے حالانکہ جس طرح جسم کی غذا ہے اسی طرح روح کی بھی غذا ہے جس طرح جسم کو ہر وقت غذائے جدید کی ضرورت ہے کیونکہ حرکات مختلفہ سے جو اجزا متخلل ہو گئے ہیں۔ قیام بدل کیلئے اُنکے بدل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو غذائے روحانی تم کو پار سال یا دو چار مہینے پہلے مل چکی ہے وہ غذا جزو روح بن کر نفس کی حرکات مختلفہ کبر و حسد و بغض۔ ریا وغیرہ سے متخلل ہو چکی۔ پس جس طرح غذائے جسمانی بدل یا متخلل جسم کے جو اجزا متخلل ہو گئے اُن کا عوض ۱۲ مہر صابر غفرلہ بن جاتی ہے اسی طرح وعظ بھی بھولے ہوئے مضامین کا بدل ہے اب معلوم ہو گیا ہو گا کہ وعظ کے اعادہ کی کبھی کبھی ضرورت ہے جو غذا کے اعادہ کی ہے اور وعظ کی بھی وہی غایت ہے جو غذا کی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ غذا جزو بدن بنتی ہے اور وعظ جزو روح۔ اب اگر وعظ کا اعادہ ہو تو ضرورت سے خالی نہیں ہیں سرکار ان مضامین کے اعادہ کا بھی میں آگیا ہو گا جو حق تعالیٰ کے کلام میں بار بار آئے ہیں۔ اہل فلسفہ کو یہ خطا ہے کہ انہیں قرآن مجید کے تکرار مضامین پر بہت شجبہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز میں فلسفہ کا رنگ دکھانڈتے ہیں اور وہی اُن کے دماغوں میں بسا ہوا ہے حتیٰ کہ عادات و معاشرت روزمرہ میں بھی اُسی کا خطا غالب ہوتا ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نے مجھے تصور شیخ کا مسئلہ نقل کر کے دیا تھا۔ میں بڑھا کھڑا تھا کہ ایک نووارد معقولی طالب علم آئے اور پوچھنے لگے کیا کچھ رہے ہو میں نے کہا تصور شیخ کا مسئلہ لکھ رہا ہوں کہنے لگے کون شیخ ابو علی سینا!! اللہ اکبر اتنا غلو کہ جب شیخ بولو تو ابو علی سینا ہی مراد ہو۔ ایک شخص کی حکایت مثنیٰ ہے کہ وہ تیل لینے کسی تیل کے کوٹھور گئے دیکھا کوٹھور میں بیل چل رہا ہے اور بیل کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوئی ہے۔ پوچھا میاں تیل کھنٹی لٹکانے میں کیا حکمت ہے۔ اُس نے کہا میاں ہم غریب لوگ ہیں بجائے ذمے اور بھی بہت سکا کا ہیں۔ آدمی رکھ نہیں سکتے ایک دفعہ بنگا کے چبے جاتے ہیں اور اس گھنٹی کی آواز سے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ بیل چل رہا ہے۔ جب آواز رک جاتی ہے تو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ کہنے لگے آواز سے تو یہ لازم نہیں آتا کہ بیل چل رہا ہے۔ ممکن ہے کہ بیل کھڑا ہو اگر دن ہلکا ہو

اور اس نے گھنٹی کی آواز آتی نہ تھی ہو۔ اُس نے کہا میاں آپ یہاں سے کہیں اور جگہ تشریف لیجائیے ہم آپ کے ہاتھ تیل بھی نہیں پیچتے۔ آپ تو اس تیل کو بھی اپنی طرح منطقی بنا دیجئے۔ پھر وہ تیل بھی نہیں بیگا۔

ایک اور حکایت ہے کہ ایک طالب علم کہیں وطن سے باہر تحصیل علم کرنے گئے تھے جب فراغت کر کے وطن واپس آئے تو باپ نے اپنے جی میں یہ خیال کیا کہ صا ہنراٹے بہت دور سے بہت دن کے بعد آئے ہیں لاؤ آج کھاتے ہیں کچھ تکلف کر دیں غریب آدمی تھے گھر میں دو بیٹھے تھے۔ وہ تولتے جب کھانا کھانے بیٹھے۔ دسترخوان پر تین آدمی تھے۔ ایک وہی منطقی طالب علم اور ان کا چھوٹا بھائی۔ اور ایک باپ۔ ان حضرات کو معقول کا جوش اٹھا باپ سے کہنے لگے کہ میں ایسا علم پڑھ کے آیا ہوں کہ ان دو اندوں کے سوانڈے بنا سکتا ہوں باپ کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا کہنے لگے ہاں بیٹا کیونکر کہتے ہیں ضرور نیا و کہنے لگے دیکھئے ایک یہ اندا اور ایک یہ اور ایک ان دونوں کا مجموعہ تین ہوسکتے پھر تین یہ اور ایک ان تینوں کا مجموعہ چار ہو گئے۔ وہم جوابی مالا تینا ہی۔ اسی طرح اعتبار کرتے چلے جاؤ سو کیا بیشمار اندے بنتے چلے جائیں گے۔ باپ نے اس خطہ کا عملی اور نہایت لطیف جواب یہ دیا کہ ایک اندا چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر دیدیا اور خود اٹھا لیا اور ان سے کہا جو اٹھا تو سے اندے تم سے ویسے کا وہ تم کھاؤ۔ اب تو میاں کی آنکھیں کھل گئیں۔ غرض جب فلسفہ میں غلو ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں اسی کا رنگ نظر آتا ہے اور ہر شے کو اسی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ اسی واسطے ہمارے بزرگ تمام علوم کو مخلوط کر کے پڑھاتے ہیں کہ ہر فلسفہ سے فلسفیانہ خطہ اور غلو نہ ہو جائے۔ بعض یورپ والے اس طرز کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں پہلے علوم آلیہ سے فراغت ہو جانا چاہئے تاکہ علوم عالیہ میں کامل بصیرت ہو۔ مگر تجزیہ سے معلوم ہوا کہ بصیرت خاک بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ خطہ ہو جاتا ہے غرض اہل فلسفہ کے دماغ میں فلسفہ یہاں تک بچ گیا کہ وہ قرآن مجید کو بھی چاہتے ہیں کہ کتب فلسفہ کے طرز پر ہو۔ معقولی کتابوں میں تو تکرار عجیب ہے اور قرآن مجید میں بھی تکرار اعلیٰ درجہ کی خوبی ہے کسی کی جس صحیح اور عقل سلیم ہو تو وہ جاسے کہ یہ تکرار کیا کچھ مندرجہ متناطیسی رکھتی ہے۔ کتب معقولات میں تو ضابطہ کا طرز اختیار کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں دوسرا طرز اختیار کیا گیا ہے۔

اور وہ طرز ضابطہ کا طرز نہیں ہے۔ بلکہ شفقت کا طرز ہے۔ دیکھ لو جب اپنے بیٹے کو ایک دن نصیحت کرتا ہے۔ دوسرے دن جب اس کو اس نصیحت پر عمل کرتے نہیں دیکھتا۔ پھر وہی نصیحت کرتا ہے۔ پھر خلاف کرتے دیکھتا ہے۔ پھر وہی نصیحت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر سو مرتبہ بھی ضرورت پڑے گی تو یہ سو مرتبہ برابر وہی نصیحت کرتا رہے گا۔ نہ اسی کو یہ خیال ہوگا کہ ایک ہی بات کا کیا بار بار اعادہ کروں۔ اور نہ کسی اور ہی کو اس اعادہ تمنا پر اعتراض ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ اپنے درجہ کی شفقت ہے شفقت کے ہوتے ضابطہ کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ اور اگر باپ اپنے بیٹے کی تربیت اسی طرح کرے کہ ایک بار لکھ پھر نہ کہے کہ ایک مرتبہ نو کہہ چکا ہوں تو سب سے پہلے ہی معقولی حضرت نامعقول بن کر اعتراض کریں گے کہ تم تو بیٹے کے ساتھ قانونی برتاؤ کرتے ہو۔ اپنے اوپر سے الزام اتارتے ہو۔ ایک استاد کے دشمن اگر وہیں ایک محبوب دوسرا بغض دونوں کے ساتھ استاد کا برتاؤ جدا جدا ہوگا۔ مثلاً دونوں سے ایک دفعہ کہیگا پڑھو۔ اگر دونوں پھر خاموش ہو جائیں گے۔ تو محبوب سے کہے گا پڑھو۔ اور اگر پھر خاموش ہو جائے گا۔ تو اس سے زیادہ سختی سے کہے گا۔ اور اس بغض سے دوبارہ کچھ نہ کہے گا۔ کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ اسے کل پیٹوں بھی اور الزام بھی نہ آوے اور اس دوسرے کے ساتھ محبت ہے اس لئے بار بار کرتا ہے کہ کل نہ پیٹے۔ کیوں صاحبان دونوں کے درمیان کیا تفاوت سمجھیں گے۔ یہی کہ اس کی شفقت باعث ہوئی ہی تکرار تنبیہ پر۔

کیا فلاسفہ یہ چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا برتاؤ ہمارے ساتھ ضابطہ کا ہو۔ حضرت فلاسفہ اس کی قدر کیا جاتیں۔ یہ تو اہل محبت ہی خوب سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہم سے اس درجہ شفقت ہے کہ ایک بات کو دس مرتبہ لکھ نہیں چھوڑتے۔ پھر کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں چنانچہ اسی کو فرماتے ہیں افنضرب عنکم الذکر صفحاً ان کنتم قومًا عسریٰ کیا تم ہمارے حد سے بڑھ جاتے کی وجہ سے اپنی نصیحت کو لیں گے نہیں بار بار نصیحت کریں گے جن پر حق تعالیٰ کی صفات کمال کا ظل ہے ان کو بھی مخلوق سے اس قدر محبت ہوتی ہے۔ کہ وہ کوئی کلمہ نہ سننے برابر نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ روح

کس بشنود یا نہ شنود من گفتگوئے میکنم ترجمہ۔ یعنی کوئی شخص سُننے یا نہ سُننے میں برابر نصیحت کئے جاؤں گا۔ محمد صابر غفرلہ اور یہ خیال ہوتا ہے کہ

حافظ و طیفہ تو دعا گفتن است پس در بندان مباش که نشنید یا شنید۔

ترجمہ۔ اے حافظ تیرا کام فقط دعا کرنا ہوا اور پس۔ اس بات کی فکر میں مت رہ کہ اس نے سُننا نہ محمد صابر غفرلہ اس بشنود یا نہ شنود پر ایک حکایت یاد آئی۔ مولانا سید احمد بریلویؒ نے مولانا عبدالحی صاحب سے فرمایا کہ وعظ کیا کرو۔ اُنہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا وعظ کون سُنے گا۔ فرمایا خدا سنید گا عرض کیا حضرت جب لوگ تھوڑے ہوں گے تو مضامین کی آمد کہاں ہوگی فرمایا تم لوگوں کی طرف مَنہ ہی نہ کرو۔ چنانچہ لوگوں کی طرف پشت کر کے وعظ شروع کیا پھر توبے انتہا مخلوق جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کیا خلوص ہے۔ کہ اگر کوئی نہ سُننے کا تو خدا انہیں گے۔ یہی وہ خلوص ہے جس کی وجہ سے یہ حضرات منبع فیوض بنے۔ انہیں کے فضیلت حضرت مولانا امینیل صاحبؒ وعظ کیلئے کہیں تشریف لیگئے۔ چنانچہ وعظ کیا۔ جب ختم کر کے اُٹھے اُس وقت ایک شخص وعظ سُننے کے اشتیاق میں پہنچا جب سنا وہ وعظ ہو چکا تو ایک آہ سرد بھری اور کہا افسوس اتنی دور سے آنے کی محنت ضائع گئی۔ مولانا نے فرمایا افسر کیوں ہوتے ہو چلیا اب پرکھ دوں۔ اُس کا ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد میں لیگئے۔ وہاں صرف مولانا تھے اور وہ شخص تھا۔ مولانا نے من اولہ الی آخرہ ترجمہ۔ اول سے آخر تک محمد صابر غفرلہ سارا وعظ اُسی طرح کہ دیا۔ کتنا سخت کام ہے کہ جو نشاط دس ہزار آدمیوں کے مجمع میں ہوتا ہے وہی ایک آدمی میں ہو۔ صاحب ہم سے تو ایسا کہی ہیں نہ ہو سکے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ ان حضرات کی مخلوق پر نظری نہ تھی وہ جو کچھ کہتے تھے خالق کی رضا کیلئے کہتے تھے۔ اور یہ خیال ہوتا تھا کہ جسے ہم راضی کرنا چاہتے ہیں وہ دس ہزار میں بھی تھا اور ایک میں ہی ہوا حال خلوص پیدا کر نیسے ان کو راضی اور اس طرز کی تلبہ ہو سکتی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح باپ اپنی شفقت کی وجہ سے بھرا کر دیکھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ بھی بھرا نہیں چھوڑتے۔ باپ کی شفقت پر ایک مثل یاد آئی۔ کسی بچے کی حکایت مشہور ہے کہ اُس کے گھر میں کوڑا آکر بیٹھا اُس کا بیٹا چھوٹا تھا۔ اُس نے پوچھا تباہ کیا ہے کہا کہ بیٹا اسے کو اکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُس نے سو تر تہ پوچھا کہ یہ کیا ہو

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور وہ برابر جواب دیتا رہا اور ذرا بھی چپس کچپس نہوا۔ مگر اُسے یہی پرکھتا رہا۔ جب باوا بڑھے ہوئے اور صاحبزادے جوان۔ اتفاقاً ایک مرتبہ کو آکر بیٹھا۔ پوچھا بیٹا یہ کیا ہو کہا کوئی ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا ہے۔ تو گھور گھار کے کہہ دیا کوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ تو کہا کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے جو فضول بات کی رٹ لگا دی۔ باپ نے کہا بیٹا خفا نہ ہو ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ کہہ وہی ہی اٹھالایا اور دکھایا کہ تم نے سو مرتبہ پوچھا تھا تو میں نے گھبرایا اور تم میرے تین ہی مرتبہ پوچھنے سے اس قدر گھبرا گئے اور خصوصاً آجکل تو غالب حالت یہی ہے کہ کوئی بیٹا باپ کو باپ سمجھ کر اطاعت نہیں کرتا۔ جب تک کمانی رہتی ہے تو کمانی کے لالچ سے خدمت کرتے رہتے ہیں اور جب وہ کمانی کے قابل نہیں رہتا۔ تو پہر ان میں عمر کے ساتھ دو نقطے ہی بڑھ جاتے ہیں یعنی باپ سے باپ ہو جاتا ہے۔ صاحبو! جب باپ کی شفقت ہے۔ تو شفقت پیدا کرنے والے کو کتنی شفقت ہوگی۔ اگر حق جل شانہ کو بندوں سے بلا شفقت التفات ہوتا تو ایک مرتبہ تو نرمی سے فرما دیتے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ پھر جب عمل نہ کرتے تو دوبارہ ڈانٹ کر فرماتے۔ پھر تیسری مرتبہ چیت بھی لگتی پھر برابر جب تک عمل نہ کرتے چیت لگتی رہتی۔ اللہ اکبر۔ کیا ٹھکانا ہو اس شفقت کا۔ کہ برابر گناہ دیکھتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں۔ یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ مدت دراز کے سمجھانے کے بعد ہی قوم نوح کی طرح طوفان میں غرق کر دیے جائیں۔ یا قوم لوط کی طرح طبقہ زمین الٹ دیا جائے یا قوم عاد کی طرح تیز آندھنیوں میں برباد کر دیے جائیں۔ یا بنی اسرائیل کی طرح جو گناہ کریں وہ دروازوں پر کھدیا جائے۔ یا کوئی فرشتہ آکر ہلاک کرے اسی کو شاعر کہتا ہے۔

تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیا آتا ہے حکایتِ انشا
ادھر سے ایسے گناہ بہیم ادھر سے یہ دمبدم عنایت

اور پھر اتنی عنایت کے بعد بہت بڑی عنایت یہ ہے کہ جب خلوص سے اللہ سے اغفر لی تم مجھ سے اللہ شکو بخشدے ۱۲ محمد صابغہ غفرلہ کہا سب نامہ اعمال سے مٹا دیا۔ یہ نہیں کیا کہ نامہ اعمال میں رہنے دیتے۔ گو معاف کر دیتے جیسا کہ عدالت میں ہوتا ہے کہ اگر مقدمہ خارج بھی کر دیا جاتا ہے نو مسلم کو پھاڑ کر نہیں پھینک دیا جاتا۔ بلکہ وہ داخل دفتر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اتنے ہی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کمال شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور وہاں

یہ قانون ہے کہ مقدمہ بھی خارج اور مسل بھی خارج تاکہ فرشتوں کی نظریں بزرگ ثابت ہو اور انہیں ہم پر کسی قسم کے اعتراض کا موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے اس رعایت کا اسی طرح یہ تکرار مضامین بھی عین عنایت و رعایت ہی۔ مگر پہلے مانس معترضین نے اس نکتہ کی قدر کی کہ اعتراض کر دیا کہ کیوں ہے یہ رعایت۔ اپنے اوپر بھی تو یہ اعتراض کیا ہوتا کہ ہم میں کیوں ہے تکرار کیوں ہیں دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں۔ وہاں تو یہ متناس ہے کہ دو کی جگہ چار ہو جائیں تو اچھا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کھا کر دوبارہ کیوں کھاتے ہو۔ ایک مرتبہ سو کر دوبارہ کیوں سوتے ہو۔

خلاصہ یہ کہ یہ اعتراض ہی فضول ہے۔ کہ جب ایک مرتبہ یہ مضمون ہو چکا تھا تو پھر کیوں ہوا۔ کیونکہ یہ سوئی گئی بات ہی کہ اکثر اگر ایک مرتبہ کہنے کا اثر نہیں ہوتا تو دوبارہ کہنے کا اثر ہو جاتا ہے۔ دیکھو حکیم سے نسخہ بکھو اگر لاتے ہو ایک ہی مرتبہ کے استعمال سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ تین دن پی کر دیکھتے ہو۔ اور اگر ایک مرتبہ پینے کے بعد فائدہ محسوس نہ ہوا اور کوئی یہ رائے دے کہ اس نسخہ سے فائدہ نہیں ہوا اسے چھوڑ دو تو تم خود یہ جواب دے کہ ایک دفعہ کے استعمال سے فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ کم از کم تین دن تو پینا چاہئے۔ جب جسمانی نسخہ کی نظیر موجود ہے۔ تو پھر روحانی نسخہ کو اسی پر کیوں نہیں قیاس کر لیتے۔ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب پہلی نصیحت سے فائدہ نہ ہوا تو وہ بے کار گئی۔ سو پہلی نصیحت بیکار نہیں گئی۔ اُس سے بھی نفع ہوا اور وہ نفع یہ ہوا کہ اُس نے نفع کی استعداد پیدا کر دی دوسری نصیحت نے اس استعداد کو اور قوی کر دیا۔ تیسری مرتبہ کی نصیحت نے اُس استعداد کو ظاہر کر دیا۔ جس طرح دو امیں کہ پہلی دوسری خوراک سے بھی نفع ہوا تھا۔ مگر وہ محسوس نہ ہوا۔ تیسری خوراک سے ظاہر ہو گیا۔ تو نفع مجموعہ مرتب ہوا۔ جس طرح ایک قطرہ پانی کا نل سے پتھر کی سل پڑ پکتا ہی۔ تو برس دن میں مثلاً اُس میں گرٹھا ہو جائے گا۔ تو کوئی عاقل یہ نہ کہے گا کہ گرٹھا اخیر قطرہ سے ہوا ہے۔ بلکہ یہ گرٹھا مجموعہ قطرات کا اثر ہے جس طرح اخیر قطرہ سے پتھر پڑتا ہی۔ مثلاً ان کا اثر ظاہر نہ تھا۔ اب اخیر قطرے کے ساتھ مجموعہ کا اثر ظاہر ہوا اسی طرح ترازویں پانچ پیرانی رکھو تو بے جھک جائیگا۔ مگر ایک دانہ رکھ کر

دیکھو گے تو اُس سے پہلے کا جھکنا محسوس نہ ہوگا۔ اسی طرح دُوبین سے بھی تا وقتیکہ اُن کی معتد
مقدار نہ ہو جائے۔ معتد بہ مقدار سے پہلے جھک جائے گا تو یہ نہیں کہا جائیگا کہ اخیرِ دانہ سے جھکا
بلکہ اُس پہلے کے جھکانے میں مجموعہ کل ہر جزو مؤثر ہے۔ چنانچہ کوئی سریع الحس ایک دانہ رانی
کا عمدہ کاٹے میں ڈال کر دیکھے تو اسے فوراً پتہ کا جھکنا محسوس ہو جائیگا اس کو فلاسفہ نے
بھی مان لیا ہے اور اس پر یہ تفریع کی ہے کہ زمین کا مرکز ثقل وزن کے بدلنے سے بدلتا
رہتا ہے۔ اور مرکزِ جہم نہیں بدلتا۔ اب ایک آن ایسی فرض کرو کہ تمام عالم کو سکون ہی
پھر ایک چونیٹی چلی تو ساری زمین ہل گئی۔ لوگ انہیں بے وقوف کہیں گے کہ کیسی اتنی
بڑی زمین اتنی سی چونیٹی سے ہل سکتی ہے۔ زمین تو بے شک ہلے گی مگر زلزلہ کی طرح نہیں۔
ہلے گی جو محسوس ہو۔ آپ علوم و سبب پر ٹھیں تو سارے عجبات جاتے ہیں اور آپ کی
بھی سمجھ میں آجائے کہ ایک چونیٹی کی حرکت سے ساری زمین کیونکر ہل سکتی ہے مقصود
میرا ان تمام مثالوں سے اس کی تائید کرنا ہے کہ مجموعہ کا ہر جزو مؤثر ہوتا ہے۔ اب اگر
اس دفعہ کے وعظ میں نفع ہوا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے کے وعظ بیکار گئے بلکہ
اُن سے بھی نفع ہوا کہ اُنہوں نے بندہ کو نفع کی استعداد پیدا کر دی۔ مگر یہ نفع ظاہر
نہ ہوا اخیر میں آکر ظاہر ہو گیا۔ جس طرح ایک بچے کو کل بھی دیکھا تھا اور آج بھی دیکھا تو یہ بچہ
بہ نسبت کل کے آج بڑھا اور اگر روز نہ بڑھے تو ایک دم سے پچاس برس کا بڑھا کہیں نہ ہو
سکتا ہے۔ اسی طرح سالکوں کو بھی تسلی رکھنا چاہئے جن کی یہ حالت ہے۔ کہ اگر ذکر و
شغل سے کچھ واردات و ثمرات حاصل نہیں ہوتے تو دیکھو ہوتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع
ہو رہی ہے۔ کیونکہ آج کل ذاکروں کو یہ بھی خطا ہے کہ ذکر و شغل شروع کرتے ہی ثمرات
کے متوقع درجہ آرد و مند ^{۱۲} عدا بر غفرلہ ہو جاتے ہیں۔ کے آدمی و۔ کے پیرشدی۔ یہ نہیں
خیال کرتے کہ کام کب سے شروع کیا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک مثل یاد آتی ہے۔ ہو تو
وہ بیہودہ سی۔ مگر نتیجہ خیر ہے۔ عوام میں مثل مشہور ہے کہ رات پڑی بوند نام رکھا محمود۔
ابھی لطفہ کا قیام بھی محفل ہے۔ مگر اُنہوں نے بنا لیا سدا سے الفاسد شیخ چلی کے طور پر
سے کر لیا کہ دیکھا ہوگا اُس کا یہ نام رکھیں گے۔ بیہودہ بڑھے تھے اُس کے اولاد ہو گئی۔

اُس کا یہ نام ہوگا سچیں سلسل۔ اب اگر سچ نہ ہوا یا کڑکی ہوئی تو سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہوا اسی طرح ذکر سے پہلے یہ حضرات یوں سوچ لیتے ہیں کہ اس طرح احوال ہوں گے۔ اور کیفیات و واردات ہوں گے اور یوں انوار ہوں گے۔ اور جب شروع کیا تو اُسی وقت سے اب وحی کا انتظار ہے۔ غصیب کی بات ہے کہ تعلیم ظاہری میں تو میزان شروع کر کے بیماری کے فوراً متوقع نہیں ہوتے مگر تعلیم باطنی میں یہ چاہتے ہیں کہ سیڑھیاں چڑھنا نہ پڑیں ایک دم سے اُڑ کے پہنچ جائیں۔ سلوک کے ساتھ اس یہ سلوک و بے صبری کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں کہ ذکر کیا چیز ہے۔ اگر یہ جانتے تو صبر ہوتا۔ بلکہ ان ثمرات کا انتظار بھی نہ ہوتا کیونکہ انتظار کرنا ایک شے کے بعد دوسری شے کا اُس وقت ہوتا ہے کہ یہ پہلی شے مقصود بالعرض ہوا اور وہ دوسری شے مقصود بالذات ہو۔ جب یہ ذکر کے بعد ثمرات کا انتظار کرنا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کو مقصود بالعرض سمجھتا ہے اور ان ثمرات کو مقصود بالذات۔ خبر بھی ہے ذکر کیا شے ہے ہر دیشا قدسی میں وارد ہے انا جلیس من ذکرہ فی ترجمہ جو محکوم یاد کرتا ہے اس کا ہنشین ہوں ۱۲ محرم ۱۴۰۸ ذکر محبوب حقیقی کی مجالست ہے۔ اسے ظالم تو محبوب حقیقی کی مجالست کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے پڑا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب سے جب کوئی عرض کرتا کہ حضرت ذکر کرتے بہت روز ہو گئے مگر کچھ معلوم نہیں ہوا۔ حضرت فرماتے کہ خدا کا شکر کرو کہ تمہیں ذکر ہی کی توفیق ہو گئی۔ اب اگر کوئی ثمرات کے پیچھے پڑے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہل ہوگا کہ اُس کے نزدیک محبوب حقیقی کی مجالست بھی مقصود بالعرض ہے۔ مطلق محبوب کی مجالست کے بارہ میں مولانا فرماتے ہیں ۷

ہر کجا دلبر بود خرم نشین	فوق گردون ست فی قعر زمین
ترجمہ جس جگہ محبوب ہو خوش و خرم بیٹھ وہ جگہ مرتبہ ہیں آسمان سے بلند ہی نہ زمین پست ۱۲ محرم صابر غفرلہ	
ہر کجا یوسف رنمے باشد چو ماہ	حسنت است آن گرچہ باشد قعر چاہ
ترجمہ۔ جہاں محبوب ہو وہ جگہ حسنت ہے اگرچہ کنواں ہی کیوں نہ ہو ۱۲ محرم صابر غفرلہ	
گفت مستوفی بعاشوق کا ی قنا	تو بغیرت دیدہ بس شمر ما

پس کد امی شہر ازا ہنا خوشتر است گفت آن شہرے کہ درود لبر است
 کسی مشوق نے عاشق سے پوچھا کہ تم نے سیاحت میں کونسا شہر پسند کیا ہے یعنی
 وہ کہتا ہے سب میں عمدہ وہ شہر ہے جہاں محبوب کی زیارت ہو عشاق نے تو یہاں تک
 کیا ہے کہ اگر کسی کی مجالست نصیب نہیں ہوئی تو اس میں ہی مجالست کو غنیمت سمجھا کر مولنا
 فرماتے ہیں ۵

دید مجنوں را یکے صحرا نورد	در بیابان غمش بنیشت فرد
کسی نے مجنوں کو جنگل میں تنہا دیکھا	(توجہ کر غلین بیٹھا ہوا ہی احمد صابر غفرلہ)
۵ ریگ کا غز بود و انگشتاں قلم	۵ مے نمودی بہر کس نامہ رقم
یعنی ریت پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہا ہے ۵	
گفت لے مجنوں شیدا چیت ایں	می نویسی نامہ بہر کیت ایں

پوچھا اے مجنوں کسے خط لکھ رہے ہو ۵
 گفت مشق نام لیلے مے کنم خاطر خود راستی مے کنم

کہنے لگا کہ لیلے کے نام کی مشق کر رہا ہوں (اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں محمد صابر غفرلہ)
 یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں سلس کی مجالست میسر نہیں فقط اسم کی مجالست پر قناعت کرتے
 ہیں اور تم ہو کہ تمہیں سسی کی مجالست پر بھی قناعت نہیں۔ ہاں اگر کوئی حافظ جی ہی ہوں کہ
 انہیں سسی نظر نہ آتا ہو تو کیا کیا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا تو نظر آنے کی کیا
 صورت ہو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم ذکر پر برکتے رہو یہی تمہاری آنکھوں کا
 نسخہ ہے۔ یہی نسخہ ہے ایک دن تمہیں قلب کا بیبا بنا دے گا۔ مولنا فرماتے ہیں ۵

بود وائے دیدہ آمد نور ساز	شد ز بوائے دیدہ یعقوب باز
---------------------------	---------------------------

د ترجمہ۔ خوشبودہ چیز ہے کہ آنکھ کیلئے دوائے نور بخش ہو (محمد صابر غفرلہ)
 یعنی ایک خوشبودہ سے یعقوب کا دیدہ کھل گیا تھا۔ بلکہ ایک دولت تھا اے مہمانی سے
 بڑھ کر ہے کیونکہ محبت میں تنہا یہ ہوتی ہے کہ محبوب پاس بیٹھے اور اگر بہت زیادہ ہوس
 ہوئی تو یہ تنہا ہوتی ہے کہ محبوب میری بغل اور میرے احاطہ میں آجائے تمہیں ان سب سے

بڑھکر ایک ایسی حالت میسر ہے جس کی تنہا کا کہی احتمال بھی نہ ہوا ہوگا۔ وہ یہ کہ محبوب تمہیں اپنی بغل میں لئے ہوئے ہو کیونکہ فرماتے ہیں الا انہ بكل شیء عیط (ترجمہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے) ۱۲ محمد صابر غفرلہ اگر کوئی مستوق اپنے عاشق سے کہے کہ کو تم مجھے گود میں لینے ہو یا میں تمہیں گود میں لیں تو واللہ اگر کچھ سدا متی فہم ہے تو یہی کہیگا کہ میری ایسی قسمت کہاں کہ تو مجھے بغل میں لیکے بیٹھے اس لئے کہ بغل میں لینے والا تو محب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر کسی کو متنا ہوتی ہے تو محیط ہونے کی ہوتی ہے۔ خدا کی عنایت ہے کہ وہ تمہیں بغیر تمہاری تنہا کے آغوش رحمت میں ایسا گھیرے ہوئے ہے کہ تم کسی آن میں اس سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑھ کر اب اور مجالست کیا ہوگی۔ اتنی بڑی دولت کے ہوتے ہوئے تم یہ چاہتے ہو کہ ثمرات ہوں۔ احوال ہوں۔ ذوق ملے۔ شوق ملے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ

دست بوسی چوں رسید از دست شاہ	پائے بوسی اندریں دم شد گناہ
------------------------------	-----------------------------

(ترجمہ بادشاہ اگر دست بوسی کے واسطے کسی کو ہاتھ دیے تو اس وقت میں قدم چونا جرم ہوگا محمد صابر غفرلہ) وزارت ملتی ہے مگر یہ کہنا ہے کہ نہیں مجھے تو جالی کھر پا دو۔ میں وزیر نہیں بنوں گا۔ میں گھسیارہ ہی رہوں گا۔ جسے ذکر کی توفیق ہو جائے یہی بڑی دولت ہے۔ ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے۔

یا یم اور انیسام جستجوئے میکنم	حاصل آید یا نیا یاد آرزوئے میکنم
--------------------------------	----------------------------------

(ترجمہ اُس کو پاؤں یا نہ پاؤں اُسکی جستجو کرتا ہوں ملے یا نہ ملے آرزو کرتا ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) یا نیا یم بناءً علی ظاہر ہے یعنی جسے میں یا یم سمجھتا ہوں اُس کے اعتبار سے نیسا یم کیونکہ یہاں تو جستجو ہی یا یم ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے اگرچہ بے سمجھے کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والے کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا۔ جہاں سننے والے کا پہنچ جاتا ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے اپنی غزل کسی کو سنائی اُس نے ایک معمولی سے شعر کو مکر پڑھو اکبر سنا اور بڑی دیر تک فرے لیتا رہا مولانا نے پوچھا اے میں ایسی کوئی سی بات ہے جس سے تمہیں لطف آتا ہے۔ اُس نے ایک ایسے معنی بیان کئے کہ مولانا کے ذہن میں بھی نہ تھے۔ خیر وہ قول یہ ہے

تصویرت درجانات مشاہدہ ہر یکی	تلاش یا رہیں رہنا مجاہدہ ہے یہی
<p>سچی بات ہی ذکر و فکر ہی مشاہدہ ہے اور ارشاد ہی فاذا ذکر فی اذکر کہ در ترجمہ تمہارا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ یہ خدا کو یاد کرتا ہے اور خدا اس کو یاد کرتا ہے۔ پھر اتنی بڑی دولت کے ہوتے اور کیا چاہئے۔ غرض بعض ذاکرین ذکر خالی عن الثمرات۔ (ترجمہ ثمرات سے خالی ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کو ضائع سمجھتے ہیں۔ تو اس کا بھی جواب یہی ہے جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں سمجھ لینا چاہئے کہ پہلی مرتبہ کا ذکر بیکار نہیں کیا اس سے بھی نفع ہوا مگر محسوس نہیں ہوا۔ اخیر میں جو نفع محسوس ہوا ہے وہ مجموعہ مدت کا نفع ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو کہ علماء کو سلوک میں مجاہدہ بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں جتنک طالب علمی کرتے ہیں وہ سب مجاہدہ ہی ہے۔ سبحان اللہ کیسی اچھی بات فرمائی۔ جس دیا سلائی کو برسوں دھوپ دے چکے ہیں۔ وہ ذرا سی گرمی پاتے ہی فوراً روشن ہو جائیگی۔ اور جس نے کبھی دھوپ نہ دیکھی ہو ہمیشہ ہنسی میں رہی ہو وہ بہت دقت سے جلے گی۔ بس وہ برسوں کی دھوپ اسی طرح طالب علم کی دوڑ دھوپ ضائع نہیں ہو۔ آج اُس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اور اگر اس کو ضائع سمجھ کر بطالت اختیار کی تو محرومی رہی خوب فرمایا ہے۔</p>	
عاشقی شیوہ زندان بلاکش باشد	ناز پرورد نعم بسر را بدوست
<p>در ترجمہ عیش و عشرت ناز و نعمت میں پلا ہوا را بدوست نہیں ملے سکتا۔ عاشقی محنت و جفاکش کو گناہ کا ہی ۱۲ محمد صابر غفرلہ جو ناز و نعمت عیش و عشرت میں رہتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا طالب علموں ہی میں دیکھ لو جو نعم میں رہتے ہیں ان میں خاک بھی استعداد نہیں ہوتی۔ غرض کام کرتے رہو اگر شروع میں نفع محسوس نہ ہو تو نا اُمید ہو کر یہ نہ سمجھو کہ نفع نہیں ہوا بلکہ نفع جمع ہو رہا ہے سب ایک دم سے مل جائیگا۔ اس کی ایسی مثال ہو کہ ایک شخص کو ایک قیمتی حلو خریدنا ہو۔ پانچ روپے کی ضرورت ہے اور دو آنے کی آمدنی ہے۔ کسی صاحب بصیرتہ نے بتا دیا کہ ایک ایکٹ سیہ گھرے میں ڈالتے رہو۔ جب پانچ روپے پورے ہو جائیں گے تو حلو آجائیگا۔ اب اگر وہ پانچ روپے جمع ہونے سے پہلے چاہے کہ حلو آجائے تو کیسے آسکتا ہے۔ لے ذاکرین تمہارا</p>	

روزانہ کی بارہ سچیں بھی ایک ایک پیسہ ہیں۔ اگر جمع نہ کرو گے تو جو شے خریدنا چاہتے ہو تو کیسے خریدو گے۔ ہاں جب پانچ روپے ہو جائیں گے حلوے کی قاب مل جائیگی۔ غرض دیر ہوئی ہے ہونے دو کیونکہ دیر بھی حکمت حق سے ہوتی ہے۔ اسکی ایک حکمت حق تعالیٰ نے مولانا کی مشنوی سے مجھے منکشف کی ہے

میتو انم ہم کہ بے ایس انتظار	رہ نسایم داد ہم را و گذار
(ترجمہ۔ یعنی مجھ کو قدرت پر کہ بغیر انتظار کے رستہ دکھلاؤں اور راہ گذار کو ظاہر کر دوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
نا زیں طوفان دوراں وارہی	بر سر گنج وصال پا نہی
(ترجمہ۔ تاکہ زمانہ کے رنج و الم کے طوفان سے چھٹکارا پائے میرے وصل کے حزن نہ کو حاصل کرے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
لیک شیرینی ولذت مقرا	ہست بر اندازہ رنج سفر
(ترجمہ۔ لیکن وطن کی لذت و لطف سفر کے رنج و محن برداشت کرنے کی مقدار پر ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
آنگہ از سر ز ند و خوشیاں خوری	کز غریبی رنج و محنتا باری

۱۷ (ترجمہ۔ اس وقت غلش و اقارب اہل و عیال کی صحبت کا لطف حاصل ہو سکتا ہے کہ مسافت میں بہت سی تکلیفیں و محنتیں اٹھائی ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

خصوص جس کا شیخ پاس ہوا اور پر اسے وسوسہ ہو تو تعجب کیونکہ وہ شیخ تسلی کر سکتا ہے۔ پہلے اپنی رائے سے کیوں کام لے۔ ایک شخص مولانا گنگوہی سے بیعت تھے۔ انہوں نے ایک بار اپنا کچھ حال مجھ سے کہا میں نے اُس کے متعلق تحقیق بیان کی کہنے لگے حضرت مولانا نے بھی یہی فرما دیا تھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ یوں ہی تسلی کر دی۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مولانا کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ مولانا کو کیا غرض کہ وہ تمہاری خوشامد کریں۔ ابتو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ پھر انہیں اس بدگمانی سے توبہ کرائی اسکے بعد خدا کے فضل سے انہیں نفع ہونا شروع ہو گیا۔ جو شخص شیخ کے بتانے کے بعد بھی دوسوہ کرے یہ سمجھو کہ وہ اُسے شیخ نہیں سمجھتا بلکہ اپنے نفس کو شیخ سمجھتا ہے اور اُسی کا اتباع کرتا ہے۔ رہبروں پر اعتماد نہ کرنا کی ایسی مثال ہے کہ اندھے حافظ جی کہیں دعوت میں گئے تھے۔ جب وہاں سے لوٹے تو شکام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اُس نے کہا حافظ جی کھانی حافظ جی کہنے لگے ہاں خوب کھانی

اُس نے پہر کہا کھائی۔ انہوں نے پہر بھی کہا خوب کھائی یہاں تک کہ اُس کے روکنے سے نہ روکے اور قدم بڑھا کر خندق میں گر پڑے۔ تو کہنے لگے کہ کنجت یوں کیوں نہ کہا کہ حافظہ حی خندق۔ اندھے کو چاہئے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیدیا ہے اُس کی تقلید کرے تحقیق کے درپے نہ ہو۔ ہاں اگر کسی معقول حذر سے اُس پر اعتماد نہ رہے دوسرے کو ڈھونڈے۔ مریض اگر طبیب سے محتاج کرنے لگے تو طبیب بیزار ہو کر کبھی علاج نہ کرے گا۔ ہاں تھوڑے دنوں کی تقلید کے بعد خود بخود محقق بن جاؤ گے مبارک ہو وہ تقلید جو کامیاب کرے اور محسوس ہو وہ تحقیق جو ناکام رکھے۔ اسپر ایک مثل یاد آئی ایک احمق کے اونٹ پر گون بھری ہوئی تھی۔ ایک عاقل پیدل چلا جا رہا تھا۔ اُس نے پوچھا گون میں کیا ہے۔ احمق نے کہا ایک طرف گیسوں ہو اور ایک طرف ریگ۔ پوچھا ریگ کیوں بھرا ہے۔ اُس نے کہا تاکہ دونوں طرف کا وزن برابر ہے۔ عاقل نے کہا ریگ نکال ڈالو اور آدھے آدھے گیسوں دونوں طرف بھر دو تب بھی یہ مقصود حاصل ہو جائیگا اور اونٹ کو راحت رہے گی۔ احمق کی سمجھ میں آگیا۔ چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد خوش ہو کر عاقل سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ بہت اصرار سے وہ عاقل اونٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اُس احمق کو خیال آیا کہ جب میں باوجود احمق ہونے کے ایک اونٹ کا مالک ہوں تو یہ تو عقلمند ہو خدا جائے اسکے پاس کس قدر مویشی ہوں گے۔ اُس عاقل سے پوچھا تمہارے پاس کتنے اونٹ ہیں کہا ایک بھی نہیں۔ پوچھا کتنی گائیں ہیں کہا ایک بھی نہیں۔ پوچھا کتنی بکریاں ہیں کہا ایک بھی نہیں۔ پوچھا آخر کچھ ہے بھی کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا مہربانی کر کے آپ میرے اونٹ سے اُتر جائیے اور میں آپ کے اس مشورے سے باز آیا آپ کی عقل نہایت محسوس ہے کہ جس نے آپ کو ورطہ افلاس و تنگدستی کے بھنور ۱۲ محض صبر و غفلت سے نہ نکالا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اُسکی نحوست سے میں بھی مفلس ہو جاؤں آپ صبر و غفلت سے تو میں احمق ہزار درجے اچھا کہ ایک اونٹ کا تو مالک ہوں اور یہ کہہ کر پھر اُسی طرح ایک طرف گیسوں اور ایک طرف ریگ بھر لیا حقیقت میں جو کم عقلی موصل الی اللہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا تو الی ۱۲ محض صبر و غفلت ہو وہ مبارک ہے اُس عقل سے جو مانع ہو۔ بھولے بھالے اولیاء اللہ مقصود تک پہنچ گئے اور فلاسفہ یونان ٹھوکر بن گئے عقل حقیقت میں نہ ہر

جو رہبر ہو۔ اور جو مانع ہو تو اس کو تو یہ کہا جائیگا کہ ۔

آزمودم عقل و دراندیش را	بعد از آن دیوانہ سازم خویش را
-------------------------	-------------------------------

(ترجمہ عقل و دراندیش کو بار بار آزمایا اس کے بعد اپنے کو دیوانہ بنایا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
یعنی جب عقل سے کام نہ چلا تو اپنے کو دیوانہ بنا دیا یہ مطلب نہیں کہ عقل سے بالکل کام نہیں لیا۔ کیونکہ یہ بھی تو عقل ہی کا کام تھا بلکہ مطلب یہی کہ عقل سے کام لینے میں غلو نہیں کیا اسی کو کہا ہے ۔

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست	کفر است درین شہب خود بینی و خود رای
--------------------------------------	-------------------------------------

(ترجمہ اپنی رائے اور فکر راہ سلوک میں کچھ دخل نہیں ہو اس طریق میں خود بینی اور خود رائی کفر ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

تکبیر تقویٰ و دانش در طریقت کافی است	راہ و گرو صمد نہ دارد توکل بایش
--------------------------------------	---------------------------------

(ترجمہ طریقت میں عقل و تقویٰ پر ہر سہ کرنا کفر راہ سلوک طے کرنے والا اگر سینکڑوں نہر جانتا ہو پھر بھی اسکو توکل یعنی اپنے کو اہل اللہ کے سپرد کرنا چاہیے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

توکل کے معنی سپردن خود بخود خدا تعالیٰ کو خدا نے تعالیٰ کے سپرد کرنا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) میں اور اپنے کو اہل اللہ کے سپرد کرنا یہ بھی خدا ہی کے سپرد کرنا ہے پس اپنے کو اہل اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اپنی عقل و رائے سے کام نہیں چل سکتا کیونکہ یہ طریق وصول فن ہی دو سہ ہے۔ اگر کوئی صاحبِ اعلیٰ درجہ کا دریا میں قدم رکھے تو وہاں اُسکی محاسبی کیا کام آسکتی ہے وہاں تو غواصی کی ضرورت ہے (تیسری) ۱۲

بحریت بحر عشق گہ چمن کنار نیست	آنجا جز آنکہ جال سپارند چارہ نیست
--------------------------------	-----------------------------------

(ترجمہ دریا عے عشق ایسا دیا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اُس جگہ جان سونپنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے محمد صابر غفرلہ)
.. یہاں جان سپردن کے معنی ہلاک نمودن (ہلاک کرنا ۱۲ محمد صابر) کے نہیں ہیں۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ

جان را بدست کسے سپردن تا از ہلاک محفوظ ماند جان کو کسی شخص کے ہاتھ میں دینا تاکہ ہلاکت سے محفوظ رہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اگر تم نے اپنے کو کشتی والے کے سپرد نہ کیا تو اُس بننے کی سی مثال ہوگی جو ایک پہل پر مع اہل و عیال سفر کو چلا راستہ میں ایک دریا پڑا آپ نے پہلی کنارے کو رادی اور خود دریا کے پانی کو بانس سے ناپنے لگے تو پانی کہیں پر گھٹنوں گھٹنوں تھا کہیں پر کمر کہیں آدمی ڈوبا و کہیں اس سے کم اور کہیں اس سے زیادہ آپ نے سلپٹ پنسل لیکر حساب لگا کر پانی کی وسط

انکالی کہ کر کرے۔ اس میں سے پہلی جاسکتی ہو۔ آپنے ہبدان سے کہا کہ پہلی لیل اب جو بیچ میں پہلی پہنچی تو لگی، غوطے کہانے سمجھے کہ حساب میں غلطی ہو گئی۔ جھٹ نکال پھر دیکھا تو حساب صحیح تھا کہنے لگے ”دیکھا جوں کا توں پھر کنبہ ڈویا کیوں“ حضرت خوب سمجھ لو کہ سلوک میں اپنی رائے سے دریا میں پہلی کو ڈالنا اور اپنے کو ہلاک کرنا ہے۔ ہر جگہ اسی ہنر کی ضرورت ہے جو اُس جگہ کے موافق ہو مولانا نے ایک حکایت بھی ہے کہ ایک نحوی کشتی میں سوار ہوئے۔ فن میں ایسے کامل نہ تھے۔ مگر چھوڑ پرن کا جوش تھا جب تک آدمی کامل نہیں ہوتا تو چھوڑ پرن کا جوش ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک در نحوی نماز پڑھ رہے تھے چند عورتیں آمیں اُنہوں نے کہا السلام علیکم۔ اُنہوں نے کچھ خیال نہ کیا اور عادت کی موافق جواب میں وعلیکم السلام کہا اور نمازیں مشغول ہو گئے۔ نماز پڑھنے میں خیال آیا کہ میں اتنا بڑا نحوی مشہور ہوں مجھ سے ایسی صریح غلطی ہوئی اسکی تلافی کی کوئی تدبیر سمجھ میں آئی نہ تھی تو لڑکر ان عورتوں کے پیچھے دوڑے اور اُنکے پاس پہنچ کر کہنے لگے وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ یوں تو چاہیے ان عورتوں نے خیال نہ کیا ہو مگر اُنکے بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہو نیسے ضرور خیال کیا ہوگا۔

یہی چھوڑ پرن ہے یہ وہ نحوی کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح سے کہنے لگے تمہیں کچھ خوب بھی آتی ہے اُس نے کہا نہیں۔ آپنے کہا افسوس تم نے اپنی آدمی عمر کھوئی۔ جب کشتی چلی تو اتفاق سے ایک گرداب میں آ گئی۔ ملاح نے پوچھا حضرت آپ کچھ تیرنا بھی جانتے ہیں اُنہوں نے کہا نہیں۔ ملاح نے کہا افسوس آپ نے اپنی ساری عمر کھوئی۔ کشتی گرداب میں ہی اسکے ساتھ آپ بھی ڈوبیں گے میں تو تیرتا ہوا نکل جاؤنگا۔ یہاں نحو کام نہیں لے سکتی۔ یہاں کی ضرورت ہے۔ اگر تم بھی میری طرح غنا فی البحر دریا میں فنا ۱۲ ص ۱۷۲ (مذہب غفرلہ) ہوتے تو دریا کو نہ ڈبوتا۔ تو ہر جگہ اپنی تحقیق کام نہیں آتی۔ بلکہ دوسرے کی تنقید کی ضرورت ہے۔ ہم اتنا پڑھ چکے ہیں بہت سی کتابیں دیکھ چکے ہیں۔ مگر ہمیں اتنا نہیں معلوم کہ ربیع میں کیا بونے ہیں اور خریف میں کیا بونے ہیں۔ یہاں ہمارا علم اور ہماری تحقیق کام نہیں لے سکتی بلکہ یہاں جاہل کاشتکاروں کی تنقید کا آسکتی ہے اور اپنی تحقیق کے بھروسے اناج بونے لگیں تو نتیجہ ہوگا کہ مشقت بھی ہوگی اناج بھی جائیگا اور کچھ بھی ناگہانہ بیگا۔ بہر حال ہر فن کا اُسکے جاننے والوں کو امانا بناؤ اور اُنہیں کی تنقید کرو۔ جب تنقید کرو گے تو تجھیل بھی نہوگی۔ کہ میں اپنے دونوں ذکر کرتے ہوئے اُنکے احوال ظاہری نہیں نہ کچھ کیفیات وارد ہوئیں اور دوسرے

گزر گئے ابھی تک ثمرات حاصل نہیں ہوئے کیونکہ وہ رہبر جمیل سدا و کبکا اور اسکی تقلید کرنا پڑیگی ایک مرتبہ ہم پر بھی دوسرے غالب ہوا کہ کیا بات ہے مقصود جلدی سے کیوں نہیں حاصل ہو جاتا خدا کو ہماری طلب کا علم بھی ہی نہیں جانتا بھی ہے ہر کو مقصود تک پہنچا دینے کی قدرت بھی ہی باوجود ان دواعی کے پر کیوں دیر لگتی ہے۔ اسی پریشانی میں شش سوئی شریف جو کھو لکھ بھی تو صرف پر شیعہ لکھے۔ یہ بھی نہیں کہ دو چار ورق اُلٹاڑے ہوں ۵

چارہ ہے جو پیسے من درد تو مے شنودم دوش آہ سرد تو

(ترجمہ) راز و ریز وصال کی چارہ جوئی کر ہاتھ اور کل گذشتہ رات میں تیری آہ سرد کو بھی سنا تھا ۱۲ محمد صابر غفرلہ
مے تو اتم ہم کہ بے این انتظار راہ نسایم داد ہم را و گذار
اس میں یہ بھی مان لیا کہ مجھے قدرت بھی ہی کہ بے انتظار پہنچا دوں۔

تا زیں طوفان دوراں دار ہی ر بر سر گنج وصالم پانی

(ترجمہ) تاکہ رنج و غم کے طوفان سے چھٹکا پا کر میرے وصال میں کامیاب ہو ۱۳ محمد صابر غفرلہ

ایک شیرینی و لذات مقرر ہست بر اندازہ گنج سفر

(ترجمہ) لیکن وطن کا لطف یا وصل کی لذت مجاہدہ رنج و الم برداشت کرنے پر ہے ۱۴ محمد صابر غفرلہ

حاصل جواب کا یہ ہے کہ تجھ میں طلب بھی ہے ہم میں رحمت بھی ہی۔ علم بھی قدرت بھی ہی
جسکے مجموعہ شبہ پیدا ہوا۔ لیکن اس سب کے ساتھ حکمت بھی ہی یہی جواب ہو۔

آنکہ از فرزند و خویشاں بر خوری کز غریبی رنج و محنت ہا بری

یعنی سفر میں جتنی رحمت ہوگی اسی قدر وطن کی قدر ہوگی۔ ہاں سے حضرت فرمایا کرتے تھے

کہ مہاں پانی تو نعمت ہی ہی پیاس بھی نعمت ہو کیونکہ اسی سے پانی کی لذت ہو۔ اگر بے پیاس پانی

ہو تو ناگوار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت جب خالی رہ جائیگی تو حق تعالیٰ سے عرض کیگی کہ

آپ نے مجھے بھرنیکا وعدہ کیا تھا۔ حق تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر نیکی لئے اُسی وقت ایک مخلوق پیدا

کر کے اُس سے جنت کو بھر دیگا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے اُس قوم کو جنت کا

اتنا مزہ نہیں آئیگا جتنا ہمیں آئیگا کیونکہ انہوں نے کبھی تکلیف نہیں اٹھائی اور ہم دنیا کی

مہبتیں جھیل چکیں گے۔ اس لئے ہمیں اُس راحت کی پوری پوری قدر ہوگی۔ سچ ہے لذت

انگو میوہ داند نہ خداوند میوہ درجہ انکور کی لذت میوہ جانشا ہر نہ مالک میوہ ۱۲ محمد صابر غفرلہ مولانا فیض الحسن صاحب کو دہلی کے ایک شاہزادہ نے اپنی ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلایا۔ اس کے بعد مولانا سے داو چاہی مولانا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کے کھانے سے کیونکر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسا ہے ممکن ہے کہ اپنی نوع کے لحاظ سے اچھا ہو ممکن ہو کہ برا ہو۔ کئی بار پکا کر کھلاؤ تو اندازہ ہو سکتا ہے۔ واقعی صبح و بعد ہا متبدین الاستیاء درجہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں محمد صابر غفرلہ اسی طرح سالک جب کسی مقام پر مشقت کے بعد پہنچتا ہے تو اُس کی قدر ہوتی ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں اور زبان حال یا قال کہتا ہے۔

دوش از وقت سحر از غصہ سجا تم دا دند و اندراں ظلمت شب آبجی اتم زبند

درجہ۔ کل رات صبح کی وقت غصہ و غم سے مجھ کو نجات دی شب کی ظلمت میں مچھو آہیتا بخشی ۱۲ محمد صابر غفرلہ

اور پھر اُس وقت پیر کی بھی قدر ہوگی اور کہیگا

کیسائیست عجب بندگی پسیر مغال خاک و گشتم و چندیں در جاتم دا دند

درجہ۔ پیر کا دل کی اطاعت عجب کیسا ہے اُس کے قدموں میں ہاتھ دیر جات پائے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

اور یہ درجات تو شروع ہی میں مل جاتے ہیں اگر اطلاع نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ ذکر و شغل کے بعد تعجیل نفع کا انتظار نہ کرنا چاہئے۔ اسی طرح اگر ایک مرتبہ کے وعظ سے نفع نہ محسوس ہو تو اُسے بیکار نہ سمجھنا چاہئے۔ الحاصل یہ تقریر تو اسکو مقصدی ہے کہ اگر کسی مکر مضمون کا بھی بیان کروں تو محل شبہ نہونا چاہئے۔ مگر میں انشاء اللہ ایک نئی بات بیان کروں گا۔ بیان کئے ہوئے مضمون کو مکر نہیں بیان کروں گا اور نئی باعتبار اپنی ہیئت ترکیب کے ہوگی ورنہ فی نفسہ تمام مضامین پر اسے ہیں اس اعتبار سے کہ کتاب و سنت ہی سے مستند ہوتے ہیں۔ لیکن تاہم اپنی ہیئت ترکیب کے اعتبار سے نیا ہوگا۔ پس اس مضمون کے فرسودہ ہونے کا شبہ بھی جانا رہا اور واقع میں تو وہ فرسودہ کسی حالت میں نہیں ہوتا بلکہ جس قدر اُسکی کنگی بڑھتی جاتی ہے بجائے فرسودگی و ضعف کے اُس میں جدت و تیزی بھی بڑھتی جاتی ہے جس کی ایسی مثال ہے

خود قومی ترے شود خمر کن خاصہ آن خمر سے کہ باشد من لدن

درجہ۔ پانی شراب میں خود تیزی بڑھتی جاتی ہے خواہ عکروہ شراب محبت جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئی ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ

شراب جوں جوں پرانی ہوتی جاتی ہے تیزی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح اُس خمر لدنی کا پینو والا بھی کم اقل ۵

ہر چند پیر نخستہ و بس نا تو اس شدم ہر گاہ نظر برے تو کرم جواں شدم
(ترجمہ: ہر چند بوڑھا اور بہت نا تو ان ہو گیا ہوں جس وقت تیرے چہرہ پر نظر آتا ہوں جو ان ہو جاتا ہوں ۱۲ احمد صابر غفرلہ)

یہاں پُرانا ہونے سے فتور و ملال کچھ نہیں آتا۔ حضرت حاجی صاحب باوجود ضعف کی جب حقائق و معارف بیان فرماتے اُنھد کر بیٹھ جاتے تھے اور جب بیان فرما چکے تو ضعف آہ آہ کرتے تھے۔ آخر یہ کیا چیز تھی جو تھوڑی دیر کیلئے قوت پیدا کر دیتی تھی وہ یہی فرسودہ مضامین تھے۔ اسی طرح

علوم میں تو ہماری بھی یہی حالت ہو جاتی ہے مگر اعمال میں نہیں ہوتی۔ وہاں اعمال میں بھی یہ حالت تھی کہ تراویح میں ایک شب کے اندر پورا پورا قرآن کھڑے کھڑے سُنا ہے۔ کچھ عجیب بات تھی یونہی حالت تھی کہ بات کرنا بھی ضعف کی وجہ سے دشوار تھا۔ مگر ادھر نہایت بانڈھی اور اللہ اکبر کہنا نہ

معلوم پیر وہ ضعف کہاں چلا جاتا تھا۔ حضرت اکیلہ اخیر تک کھڑے رہتے تھے اور حافظ برابر بدلتے رہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ ان حضرات کو اعمال میں تازگی اور شگفتگی ہوتی تھی اور ہمیں اعمال میں

تو لطف آتا نہیں مگر علمی باتوں میں مزہ ہوتا ہے اس لئے اُس میں ہم میں بھی قوت آ جاتی ہے۔ بہر حال خدائی شراب گسستی نہیں فرسودہ نہیں ہوتی اور تعجب ہے کہ پُرانا روپیہ تو کالا ہونیکا وجہ سے کسی نہیں چھوڑتے ہو اور اللہ کے مضامین پڑانے ہونیکا وجہ سے چھوڑتے ہو کیا اُس پرانے روپیہ کے برابر بھی نہیں خیر

یہاں ظاہر بھی یہ شبہ نہ کہ میں ایک نیا ہی مضمون بیان کروں گا جو اس آیت مستنبہ ہوتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں
كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ آیت کا یہ ہے۔

اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ محمد صابر غفرلہ اس تشبیہ میں اسکی رعایت کی ہے کہ سہل ہو جاوے کیونکہ ایک تو مسابقت میں رغبت ہوتی ہے اور ایک مرتبہ جوش ہوتا ہے کہ ہم بھی کریں۔ دوسرے یہ کہ جب

ہماری شان کُنْكُمْ حَيَاتُكُمْ رَجَعُوا۔ ہم بہترین اُمت ہو ۱۲ احمد صابر غفرلہ ہے تو غیرت بھی ہوتی ہے۔ کہ ہم باوجود فضل ہونیکے حق تعالیٰ کا وہ کام نہ کریں جو ہم سے مفضل کر گئے تو گویا پہلی

قومیں ایک ایسی چیز لے گئیں جو تمہیں اب تک نہیں دی گئی۔ انہیں ہم نے ایک بائیسکل

دی تھی۔ جس سے وہ بہت جلد اپنا راستہ قطع کر سکتے تھے۔ نہیں بھی دیدی تاکہ تم ان کو پیچھے نہ رہ جاؤ۔ اسی لئے فرمایا کِتَبَ عَلَیْکُمْ دِیْنُکُمْ پر فرض کیا گیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ یہ خدا کی بڑی رحمت ہے کہ فرض کر دیا جس کی ایسی مثال ہو کہ کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو زبردستی مسہل پلانے واقعی بڑی رحمت ہے کہ فرض کر دیا کیونکہ جانتے تھے کہ بغیر اس کے نہیں کریں گے ہمارے والد صاحب نے بچپن میں مجھے مسہل پلانا چاہا میں نے انکار کیا۔ مجھ سے کہا کہ پی تو تو ایک سو پینے میں جانتا تھا کہ اب اگر انکار کرونگا یہ دھکی دیکر پلائیں گے پھر روپیہ بھی جائیگا اور پسینا پڑیگا۔ اس لئے پی لیا۔

حق تعالیٰ نے بھی ہماری ہی ضرورت اور ہماری ہی مصلحت کیلئے مسہل تجویز فرمایا اور اُسکے پی لینے پر انعام کا وعدہ فرمایا اور نہ پینے پر دھکی بھی دی۔ اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے اس عنایت و شفقت کا۔ واللہ وجہ کے قابل ہے۔ لوگ ستار کی تَن تَن اور سارنگی کی رُون رُون پر کودتے ناچتے ہیں۔ افسوس انہیں حس نہیں۔ وجد کی چیزیں یہ علوم ہیں۔

بہر حال خدا نے ہم پر روزہ اس لئے فرض کیا تاکہ ہم اُسے کریں اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کہتے ہیں ایک بڑی شدت کی گرمی ہو روزہ کیسے رکھا جائیگا نہایت تپش و جس ہر دن کیسے کیسے خدا سے کیسے بدگمانی ہے۔ کیا منہ لے نہیں ایسی بات کا حکم دیا ہے جو تم سے ہو سکے لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْرًا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اُسی کا جو اسکی طاقت و اختیار میں ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ وہاں تو یہ رحمت ہے کہ اگر بارش واپر ہوگا تو صبر ہوگا۔ بہر حال تمہیں اسکی کیا فکر جب وہ اپنا کام لینا چاہیں گے تو اُس کیلئے ویسے ہی سامان بھی پیدا کر دیں گے۔ گو تمہاری بدگمانی کا مقتضا تو یہی تھا کہ خوب تپش ہوئی اور شدت سے گرمی پڑتی کیونکہ حدیث قدسی میں ہے اِنَّا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِیْ یُّبٰی (ترجمہ۔ میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) خدا کے ساتھ جیسا گمان کر لو خدا ویسا ہی کر دیتا ہے۔ مگر کیا رحمت ہے سبحان اللہ کہ رمضان شروع ہونے ہی نہ گرمی رہی نہ وہ پیاس رہی نہ وہ جس زمانہ وہ تپش رہی۔ اور ایک دن پیشتر ہی اس قدر گرمی تھی کہ بغیر نیچے کے قرار نہ تھا۔ اور بغیر بار بار پانی پے چین نہ تھا۔ ابھی پانی پی کے بیٹھے اور ابھی پھر پیاس موجود۔ سبحان اللہ رمضان کی بھی بڑی عجیب برکت ہے کہ شروع ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں

چلنے لگیں۔ کوئین کیسی مثال ہو گئی کہ ہے تو نہایت کر ڈی مگر اس کی گولی پر شکر لپیٹ دی گئی ہے کہ کوئین معلوم نہوا اور اس کا نفع حاصل ہو جائے۔ اگر کر ڈی رکھی جاتی تب بھی کھانا پڑتی۔ مگر یہ نہ سمجھ لیا کہ جب تیز ہوائیں چلیں گی تو روزہ رکھیں گے نہیں تو نہیں رکھیں گے۔ یہ تو ہمیں راہ پر گناہ اب برابر رکھتے رہو اگر ہوائیں بھی چلے تب بھی رحمت ہو تاکہ جیلز میں سیر کی قدر ہو۔ اور صبر بھی ہو اسکو یوں سمجھو کہ بعض نے کھانے سوا کچھ ہوتے ہیں مثلاً فیسنی وغیرہ۔ اور بعض نے کھانے گرم اچھے ہوتے ہیں مثلاً پلاؤ۔ قورمہ وغیرہ۔ بہر حال جو کچھ عطا کریں سب رحمت ہو۔ خواہ وہ سردی ہو یا گرمی مجھ سے سوال کیا گیا کہ تراویح کے اندر گرمی بہت لگتی ہے۔ پنکھا باندھنا جائز ہے یا نہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے ابتداء عمر میں اسے ناجائز سمجھا تھا مگر اب لوگوں کی حالت پر نظر کر کے کچھ دیتا ہوں کہ جائز ہے۔ مگر خلاف ادب ہے کیونکہ اس کی تو ایسی ہی مثال ہے کہ صاحب کلکٹر کے اجلاس پر کھڑے ہو کر اپنی عرضی سنارہے ہیں اور پیچھے سے نوکر کھڑا پنکھا جھل رہا ہے۔ اگر سرشتہ منع کرے۔ اور یہ پوچھے کہ کیوں صاحب آپ منع کیوں کرتے ہیں کیا خلاف قانون ہے۔ وہ یہی کہیگا کہ خلاف قانون تو نہیں ہے مگر خلاف ادب ہے۔ اسی طرح نماز کو بھی حق تعالیٰ کے ۲۵

دربار کی حاضری خاص تجویز کیا گیا ہے اور حاضری کا حق یہ ہے کہ

حضور کی گراہی خواہی از و غافل مشو حافظا مستی ماتلق من تہوی دع الدنیا و اہلہا

ترجمہ۔ اگر محبوب حقیقی کے دربار کی حضوری اور قرب چاہتے ہو تو اس سے غافل مت ہو بلکہ اس کی طرف متوجہ رہو اور جب اپنے محبوب سے ملاقات کرو یعنی عبادت میں اس کی مشغول ہو تو دنیا و مافیہا کی طرف التفات مت کیا کرو۔ (موصوفہ غفرانی) توجہ محبوب کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پنکھا کیسا و ہاں تو اپنا بھی ہوش نہ رہنا چاہیے اور اگر اس طرح سمجھ میں نہ آوے تو یوں سمجھو کہ تم سے پہلے بہت سے لوگ گزرے جن میں امرا بھی تھے رؤسا بھی تھے۔ نواب بھی تھے بادشاہ بھی تھے۔ مگر ان کی بنوائی ہوئی مساجد میں کہیں نہ کچھ کا نشان نہیں۔ شاہجہاں نے اتنی بڑی دہلی کی مسجد تعمیر کرائی اور خود بھی نماز کو آتے تھے۔ مگر کسی پنکھا نہیں لگوا یا۔ عالمگیر نے ہزاروں مسجدیں بنوائیں اور خود بھی جماعت کے پابند تھے مگر کسی مسجد میں کبھی پنکھے کا انتظام نہیں کیا۔ ورنہ ان کی مساجد میں ضرور پنکھے کے نشان پائے جاتے۔ بہر پنکھے لگانا اعلیٰ درجہ کی صورت تکبر کی ہے کہ جہاں بادشاہ متواضع ہوئے۔ وہاں

بھی نہیں ہوتے۔ یہ مسجد سناہی کہ عہد عالمگیر کی ہے۔ اس میں نیچے تو نیچے کہیں ہوا آئیکے لئے جھروکے تک نہیں۔ اب تو میں خود کہہ دیتا ہوں کہ بھی مسجد بناؤ تو اس میں جھروکے اور کھڑکیاں رکھنا تاکہ نمازیوں کو راحت ہے اور مسجد میں آنے سے نفس چلے بہائے نہ کرے۔ جیسا کانپور میں ایک بھولے بھالے شخص بیچائے بھوپال سے آئے تھے کہنے لگے اب کے جمعہ کی نماز ہم پڑھائیں گے اور وہ خطبہ پڑھیں گے جو اول قدم مدینہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ چنانچہ جمعہ آیا نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اول تو وہ خطبہ بھی ایسے طویل لہجہ سے پڑھا کہ لوگ اس میں اکتا گئے تھے اس پر غضب یہ کیا کہ ہر ایک میں سورہ قاف شروع کر دی گئی بہت تھی ایک شخص بیہوش ہو کر گر پڑا۔ ایک شخص کو قے آنے لگی اور ایک شخص جس کو زبردستی کر کے کچھ لوگ اتفاق سے اُسی روز مسجد میں نماز پڑھنے لائے تھے نیت توڑا اور یہ کہتا ہوا کہ ہم اسی سے تو نماز نہیں پڑھتے یہ جا اور وہ جا اور شہر بھر میں ہل چل مچ گئی کہ اگر وہی نماز پڑھائیں گے تو ہم کہیں اور نماز پڑھ لیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جھروکے رکھو تاکہ ہوا آتی رہے۔ مگر اس ہوا میں اور اس نیچے میں فرق ہے کیونکہ یہ قدرتی پنکھا ہے جو عیدیت کے منافی نہیں ہے بخلاف اُس کے کہ اس میں محذوبیت کی نشان پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کوئی خادم جھلتا ہے البتہ بجلی کے پنکھے میں مجھے اب تک تردد ہے اور غالباً وہ بھی خلاف ادب معلوم ہوتا ہے کہ شروع حرکت تو انسان کے فعل سے ہوتی ہے اور اگر بہت ہی جی چاہتا ہے تو خیر بجلی کا پنکھا لگاوا البتہ ہر بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو کتنوں ہی کو زخمی کر دیتا ہے۔ اچھا ہوا کہ یہاں نہیں ہے۔ میں تو مہربانی کلکتہ بھی گیا تو پنکھے کے محاذات سے بچ کر مسجد میں کھڑا ہوتا تھا کہ اگر امام کے محاذات میں کھڑا ہوں نیکاً ثواب نہ ملے گا تو اس کے ٹوٹنے کے عذاب سے تو بچا رہوں گا۔ اسی سیدھی بات تو یہی ہے کہ بلا اہتمام پنکھے کے نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں واقعی جسے ذرا بھی حق تعالیٰ کی محبت کا چسکا ہوا سے سری گرمی کی کیا پرواہ مع از محبت تلہا شیریں شود از جہ مجتہدین ہی گوارا ہو جاتی ہے ۱۲ صابر غفرلہ۔

اور اہل محبت کی یہ حالت ہوتی ہے
 خوشا وقت شوریدگان غمش
 اگر ریش بیند و گر مرہش

و ترجمہ۔ اُسکے غم کے پریشان لوگوں کا کیا اچھا وقت ہے اگر غم دیکھتے ہیں اور اگر سپریم رکھتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ
گدایا نے از بادشاہی نفور بامیدش اندر گدائی صبور
(ترجمہ اپنے فیکر کہ بادشاہی کی نفرت کر نیوالے اسکی امید پر فقیری میں قناعت کر نیوالے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
و ما دم شراب الم در کشند و گر تلخ بسیند دم در کشند
و ترجمہ۔ ہر دم رنج کی شراب پیتے ہیں اور جب اسیں کر لیا ہوا دیکھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ
بس نماز میں تھوڑی مشقت اٹھالی ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہما اور نیکیا لے لیا۔ غرض خدا
کا دونوں طرح مشاہدہ کر لیا۔ شان جلالی میں بھی شان جمالی میں بھی ہے
از دست ہجر بار شکایت نمی کنم گریست غیبی تے نہ دہد لذتے حصو
(ترجمہ جو بے جدائی کی شکایت نہیں اگر جدائی ہوتی تو وصل میں و طبع لذت ہوتی ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
حضرات اولیاء اللہ کی توشان یہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں تکلیف ہوتی ہو تو وہ اُس میں بھی
شکر کرتے ہیں۔ کہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ مولانا فرماتے ہیں
چونکہ قبض آمد تو دروسے بسط میں تازہ باش و چیں میفنن جبین
(ترجمہ۔ جب قبض پیش آئے تو اس میں بسط کا ملاحظہ کرو خوش خرم رہو پیشانی پر بل نہ ڈالو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
وہ قبض سے نہیں گھبراتے کیونکہ قبض عین بسط ہی۔ غرض یہ سب خدا کی رحمت ہے
اگر کوئی طبیب کہے کہ آج پانی نہ پینا ورنہ استسقا ہو جائیگا۔ اُس نے تو ایک ہی دن کو کہا
تھا اگر یہ احتیاط کے مائے دودن چھوڑ دیں گے۔ افسوس طبیب کے کہے کی یہ وقعت اور خدا کے
ارشاد کی یہ قدر۔ خدا نے علاج میں جو سہولت برتی ہے ایسا تو کوئی طبیب کر بھی نہیں سکتا
طبیب اگر کسی چیز سے پرہیز کرتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کہ عین ضرورت کیوقت پرہیز کر لے۔
اور ضرورت سے پہلے نہ کر لے بلکہ وہ حفظ یا تقدم کیلئے چھ مہینے پہلے سے پرہیز شروع کر دے
ہیں اور پھر بعد تک جاری رکھتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ جب عین ضرورت کا وقت ہوا اسی وقت
حکم دید یا پرہیز کا۔ پھر اس سے بڑھکر لطف یہ کہ زمانہ پرہیز میں بھی بد پرہیزی کی اجازت دیدی
یعنی رمضان کی راتوں میں اُن ہی مفطرات کی اجازت دیدی کہ اَقُوا الصَّیَامَ الْکَلِیْلَ ترجمہ
تم راتیں تک روزہ کو لوہا کر لیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور اُس چیز کی خاصیت ہی بدل دی صرف اتنی دہر

کیلتے۔ اب وہ مضر نہیں ہو سکتی۔ حکمائے یونان کے باپ سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ
 مریض کی مصلحت کی رعایت کر کے اُس چیز کی خاصیت بدل دیں پھر جب تک اُسکی خاصیت
 بدلی رہی اُسوقت تک تو اُسکے استعمال کی اجازت دیدی اور جب اُس میں باذن حق اصلی خاصیت
 دیکھ کر آئی یعنی وہ قریب ہوا تو پہر روک دیا اور صومو (ترجمہ روزہ رکھو) محمد صابر غفرلہ فرما دیا کہ
 اُسے کھاؤ نہ پیو۔ شاید کوئی یہ شبہ کرے کہ قرآن مجید نازل ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے جو کچھ حکم
 ہونا تھا ایک بار ہو چکا روز روز صومو (ترجمہ تم روزہ رکھو) محمد صابر غفرلہ کہاں کہا جاتا ہے فقہ
 حقیقت میں بڑے عارف تھے وہ اسکی حقیقت کو خوب سمجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صوم کا سبب جب
 شہود شہر ہے لہذا جب شہود شہر ہوگا تو تقدیراً نہیں امر ہوگا کہ صومو (ترجمہ تم روزہ رکھو) محمد صابر غفرلہ
 جس طرح جب ظہر کا وقت ہوگا تو ہمیں تقدیراً امر ہوگا کہ صلو (ترجمہ نماز پڑھو) محمد صابر غفرلہ کیونکہ وقت
 ظہر سبب جو ہے وہاں حج کا سبب بیت اللہ ہے اور وہ چونکہ مکر نہیں اسلئے حج بھی مکر نہیں اور
 یہاں چونکہ یہ اسباب مکر ہوتے رہتے ہیں اسلئے اُن کے مسببات بھی مکر ہونگے گرتھیں اراک نہیں
 ہوتا۔ اُنکے جیسے کان پیدا کرو تو تمہیں بھی ہر ظہر کو وقت صلو (ترجمہ نماز پڑھو) محمد صابر غفرلہ اور رمضان
 کے ہر دن میں صومو اُسنانی دینے لگے۔ اسی کو عارف وئی فرماتے ہیں یہ

پنسہ اندر گوش حس دوں کنید تا خطاب اسر جعی را بشنوید

(ترجمہ) ان ظاہری کانوں میں جو ادنیٰ درجہ کے حواس سے ہیں وہی رکھ کر گوش باطن کو درشت کرو جب اس قابل ہو گئے
 اور عارف شیرازی فرماتے ہیں یہ

الست انا نزل بچیان شان بگوش بفسر یاد قلا جیلے در خوش

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے انداں عاشقان صادق کے کان میں ہنوز ویسی ہی ہوقاویلی کی فریاد سے شور کر رہے ہیں (محمد صابر)
 کہ جو اگست بڑے ازل میں کہا گیا تھا وہ منقطع نہیں ہوا اسی طرح وہ صلو (ترجمہ نماز پڑھو) اور روزہ رکھو منقطع نہیں ہوا آج بھی موجود ہے اور برابر رہیگا۔ اہل اراک ہی اسکو اراک
 کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا وہ شبہ جاتا رہا کہ کہاں برابر حکم پر ہیز کا ہونا
 ہے الغرض حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کس قدر شفقت ہے کہ ہم ہیز کرایا مگر تھوڑی دیر کہ اتوا الصیام
 الی الیل (ترجمہ تم رات تک روزہ کو پورا کیا کرو) محمد صابر غفرلہ اس سہولت پر طبیعت اسلئے قانوں نہیں

نہی کہ اراک نہیں ہوں

کہ وہ مظهر نفع و ضرر ہے اور حق تعالیٰ محدث ہی نفع و ضرر کا کہ جب تک چاہا ایک شے کو
 نافع رکھا اور جب چاہا اسی ضار بنا دیا۔ حق تعالیٰ کو تمہاری کس قدر رعایت منظور ہے۔
 کیا ایک محکمہ نفع و ضرر کا قائم کیا کہ ایک ہی شے رات بھر نافع رہتی ہو اور صبح کو ضار ہو جاتی ہے۔
 دن بھر مضر رہتی ہے رات سے پرہیز ہو جاتی ہے۔ ایک یہ رحمت دوسری شہادت کہ جب
 مضر ہوا تو اس سے بچنا فرض کر دیا اور یہی نکتہ ہی کتب علیکم میں آگے فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ روزہ تم پر فرض کیوں ہوا اس اُمید میں کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس ترجمہ سے یہ شکل نفع
 ہو گیا ہو گا کہ لعل تو تردد و ترجی کیلئے ہے جب باری تعالیٰ کو تمام اشیاء کا علم ہے تو
 تو تردد کا کلمہ کیوں استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ فرض ہوا ہی تمہاری اس اُمید پر کہ تم
 متقی ہو جاؤ گے یعنی روزہ رکھ کر یہ اُمید رکھو کہ متقی ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی اُمید و بیم میں رکھا کہ
 تمہیں روزہ رکھ کر متقی بن جانے کی اُمید رکھنا چاہئے یقین نہ رکھنا چاہئے۔ یہ بھی خدا کا لطف
 ہے کیونکہ اگر یہ فرماتے کہ تم متقی ہونیکا یقین رکھو تو روزہ رکھنے کے بعد تو متقی ہونیکا ناز ہی
 ہو جاتا جو بالکل خدا سے بعید کر دیتا کیونکہ ناز و نیاز جمع نہیں ہوتے جیسا صحابہ کے بلکہ میں
 ارشاد ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَقْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (ترجمہ وعدہ
 کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ان سے مغفرت اور ثواب عظیم کا ۱۲
 محمد صابر غفرلہ) یہاں بھی مِنْهُمْ مَقْفَرَةً مِلَا اگر مِنْهُمْ نہ فرماتے تو اس لفظ سے جو نیاز اب پیدا ہوتا ہو وہ پیدا
 نہ ہوتا ایک ذرا سا لفظ بڑھایا اور سائے جہان کو ہلا دیا۔ اسی واسطے بزرگوں کو ناز پسند نہیں
 نیاز پسندی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر اس قدر نیاز کا غلبہ تھا کہ باوجودیکہ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ
 (ترجمہ۔ عمر جنت میں ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) فرما دیا گیا۔ مگر حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ سے جو صاحب
 سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے پوچھتے ہیں کہ سچ بتاؤ کہیں حضور نے مجھے منافقین
 میں تو نہیں بتایا۔ سچ ہے۔

۲۹

باسایہ رانی پسندم	عشق است و نہار بگلانی
(ترجمہ عشق میں نہاروں بگلانیاں ہوتی ہیں اسلئے محبوب کا سایہ کے ساتھ رہنا بھی عشاق نہیں پسند کرتے ۱۲)	
(محمد صابر غفرلہ)	

جو مرنے لگا تھا تو اُسکے جنازے پر جب شریک ہوئے جب یہ یکہ نیت کہ خلیفہ بھی شریک ہیں بات یہ کہ محبوب کون ہے۔ اُسکی شان یہ ہے لَا یَسْتَلِ عَمَّا آتَتْهُ لَقَدْ وَهَّشَ لِقَائِهِمْ رَتَجِہ و دجیہ کرتا ہے اُس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور اوروں سے باز پرس کیجا سکتی ہے ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ تو فرماتے ہیں اس واسطے بڑھایا کہ صحابہ کو یہ کیفیت بھی میسر ہو۔ کیونکہ مازوالوں کو قرب نہیں ہوتا۔ قرب الی نیاز کو ہوتا ہے۔ اسی واسطے نام انبیاء الی نیاز ہوئے۔ البتہ ناقصین ماز بھی کر سکتے ہیں۔ سہارنپور میں ایک دفعہ شدت کی بارش ہو رہی تھی ایک مجذوب کہنے لگے اُس کر بس کر کیا مار ڈالے گا۔ یہ کہتے ہی فوراً بارش برک گئی وہ صاحب حال تھا۔ غیر صاحب حال کو ایسا نہ چاہئے۔

نازار روئے بس بد پھو ورد	چوں نداری گرد بد خوئی مسگرد
--------------------------	-----------------------------

درجہ۔ ناز کر نیکی لئے گلاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے جب تم ایسا چہرہ نہیں رکھتے بد خوئی کے پس بھی نہ جاؤ ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ

سو یہ وہ کلمہ تھا جسے ہنسنا بھی نہیں کہہ سکتے مگر دونوں کے مرتبہ میں بہت فرق ہے مجذوبوں کی تو ایک نابھہ چھوٹے بچے کیسی مثال ہے کہ اگر وہ باپ کی ڈاڑھی بھی نوچے تو نہ باپ کو ناگوار ہوتا ہے نہ عرفائے ادبی سمجھی جاتی ہے اور انبیاء کی سمجھدار بڑے بیٹے کی کسی مثال ہے کہ اس کی مجال نہیں کہ باپ کی ڈاڑھی میں ہاتھ ڈال سکے۔ مگر جو قرب اسے اپنے باپ سے وہ اُس چھوٹے بیٹے کو ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جوان لڑکا باپ کا مشیر ہے۔ اسی طرح مجذوب کو ہرگز وہ قرب نہیں جو سالک کو ہے۔ غرض تمام انبیاء اور حضرات عظم کو باہ جو در بشارتوں کے پھر بھی چین نہیں اور یہ ہی نکتہ ہے ہنہ فہم کے بڑھانے میں کہ نیاز کی صورت دیکھنا چاہئے ہیں اور ناز کو پسند نہیں کر سنے اسی طرح یہاں بھی کھٹکھٹ فرمایا تا کوئی خدا کو تقرب نہ سمجھنے لگے۔ اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ لا یحب علی اللہ شیء رتجہ۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ۔ مگر مقررہ پھسل گئے اور اس کے قائل ہوئے کہ حق تعالیٰ پر واجب ہے کہ طاعت پر نواب شے اور معصیت پر عذاب۔ ہمارے نزدیک خدا پر کوئی بھی واجب نہیں اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ پر حق تعالیٰ پر تو یہی ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ

اُس کے معنی مشابہ حق کے ہیں یعنی حق تعالیٰ اس طور پر اُسے پورا فرما دیں گے جیسے کوئی وجہ کہ
اُسا کرتا ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ تمام مخلوق کو دوزخ میں ڈال دیں تب بھی وہ
غیر ظالم نہ ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظلم ملک غیر میں تصرف کرنا کہتے ہیں اور یہ سب نہیں کی
ملک میں وہ جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ غرض وہ جو بھی کریں حسن ہی ہے۔

اگر ہم نسبت بخالق حکمت است اور بالعبت گنی کفر آفت است

(ترجمہ۔ کفر خالق کے اعتبار سے حکمت ہو اور اگر ہماری طرف نسبت کرو تو کفر آفت ہو) محمد صابر غفرلہ
یعنی کفر بھی انہیں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کیونکہ کفر کا پیدا کرنا جو حسن ہی ہے۔ ہاں صدر اُس کا
نتیجہ ہے۔ کیونکہ کفر کے پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں اور کفر کے صدور میں کوئی حکمت نہیں ہے۔

اور کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است آتش کرا بسوزد اگر بولب نباشد

(ترجمہ عشق کے کارخانہ میں کفر کا ہونا ضروری ہے۔ دوزخ میں کون ملتا اگر بولب نہ ہو تا ۱۲) محمد صابر غفرلہ
اگر کفر نہ ہوتا تو عالم ناقص رہ جاتا۔ جس طرح کوئی اعلیٰ درجہ کی کوٹھی ہو مگر اُس میں پانچ خانہ نہ ہو
تو وہ ناقص ہے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ لو کہ جب دوسرے افعال پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں۔
تو خود اپنے افعال میں تو بدرجہ اولیٰ اور بشمار حکمتیں ہوں گی۔ بہر حال یہ ظاہر کرنے کیلئے کہ حق تعالیٰ
پر کسی کا حق نہیں کُتل بڑھایا ہے تو اب مہنی یہ ہو گئے کہ تم اُمیدوار تقویٰ کے رہو۔ یہ تو تہنید
تھی بلا قصد طویل ہو گئی۔ خیر اس میں بھی بہت ضروری اور مفید مضامین آگئے۔

آب میں اُس مضمون کو شروع کرتا ہوں جو مقصود بالبیان ہے کَلْعَلْکُمْ تَتَّقُونَ اس کا مفعول
مخدوم ہو یا تو آکینا ہے اس کا مفعول ہو گا اَلْمَعْصِیِّیْنَ مکرر دونوں کا حاصل ایک ہے کیونکہ نازک
بچنے کیلئے اولاً معاصی سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح معاصی سے بچکر نازک سے بچ سکتے ہیں
لیکن یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ معاصی سے بچنے میں روزہ کو کیا دخل ہوا۔ اطلبہ جانتے ہیں
کہ اشیا کی تاثیر و طرح پر ہوتی ہے کوئی شے مؤثر بالکیفیت ہوتی ہو اور کوئی شے مؤثر
بالخاصیت۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام اشیا مؤثر بالخاصیت ہی ہیں کیونکہ اگر مؤثر بالکیفیت
میں گرم ہیں اُن سب کا ایک اثر ہونا چاہئے تھا اور جو دوسرے درجہ میں سرد ہیں اُن سب کا بھی
ایک ہی اثر ہونا چاہئے اور جو اشیا تیسرے درجہ میں خشک ہیں اُن کا ایک اثر ہوتا اور

۳۱
ہو میں تو ایک ہی اثر ہونا چاہئے تھا اور جو اشیا تیسرے درجہ میں خشک ہیں اُن کا ایک اثر ہوتا اور

جو چوتھے درجہ میں تریں ان کا ایک اثر ہوتا۔ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی درجہ کی اشیاء
 اثر میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی تاثیر بالخاصیت ہی۔ اور یہ کوئی طلسم کیے خلاف
 نہیں۔ بلکہ یہ مسئلہ تو فلسفہ کا ہی اس میں کوئی امر خلاف لازم نہیں آتا سو ہم سے یہ سوال
 کہ معافی سے بچنے میں روزہ کو کیا دخل۔ اس وقت ہو سکتا ہی۔ جب ہم یہ کہیں کہ روزہ
 موثر یا کم فیض ہے۔ اور اگر ہم موثر بالخاصیت کہیں تو یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حقیقۃً
 عبادات کے آثار بیان کیے گئے ہیں سب ان عبادات کے آثار بالخاصہ ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں
 کے حال پر زیادہ افسوس ہو جو منافقین ملتہ ہیں اور پھر سلامت وی کو چھوڑ کر کبر و عینیت
 کرتے ہیں کہ ہر چیز کے حکم و اسرار اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ
 طریقہ نہایت خطرناک ہی۔ اس میں آدمی بہت گمراہ ہو جاتا ہی۔ مثلاً فرض کرو کہ تم نے جماعت
 کی یہ حکمت بیان کی کہ اس میں مسلمان اتفاق سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ آپس میں محبت
 بڑھتی ہی۔ فرض کرو کہ محبت و اتفاق آپس میں پیدا نہو یا بدون جماعت کے کئی دوسری
 تدبیر سے پیدا ہو جاوے تو کیا جماعت کو چھوڑ دیں گے اس شخص سے البتہ اندیشہ ہی
 جس نے جماعت کو اس حکمت پر مبنی کیا ہے کہ یہ چھوڑ بیٹھے گا۔ خلاصہ یہ کہ تمام احکام کا
 مبنی حکمت تو ضرور ہے۔ لیکن ہماری سوچی ہوئی حکمتوں پر مبنی نہیں کیونکہ یہ سب ظنی
 ہیں۔ اگر کسی شخص کی سمجھ میں حکمتیں آئے نیگیں تو مبارک ہو مگر ان حکمتوں پر احکام کو مبنی کرنا
 خطرناک ہو اور ان کو ظنی و تخمینی سمجھنا ضروری ہی۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں تو تمام احکام کا مبنی
 یہ سمجھنا چاہیے کہ قَالَ اللہ تعالیٰ (ترجمہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی ۱۶ محراب غفرلہ) اس میں یہ فائدہ
 ہے کہ اگر حکمت سمجھ میں نہ آئے گی تو یہ سمجھے گا کہ

۳۳

زندہ کئی عطاے تو۔ ورنہ کبھی فداے تو۔	دل شدہ مبتلا ہے تو۔ ہر چیز کئی رضاے تو۔
(ترجمہ۔ زندہ کریں یہ آپ کی عطا ہو اور اگر قتل کریں آپ پر فدا ہوں دل آپ پر مبتلا ہو جو کچھ کریں میں سے مہی ہو اور جو عطا خدا کے احکام تو ہمیں ہر صورت میں ماننا چاہئیں خواہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یعنی اپنی کسی کسی عورت پر اگر کوئی عاشق ہو جائے اور وہ کہے کہ دس دفعہ نیکی ہو کرنا چوتو یہ میں دفعہ ناچینے پر تیار ہو جائیگا اور اس کے دل میں وسوسہ بھی نہ گزرے گا کہ اس ضبط کی لم دلت ہو شام)	

دریافت کرے۔ تعجب اور افسوس کی بات یہ کہ ایک بازاری عورت کی تو اس قدر محبت اور خدا کی ذرا بھی محبت نہیں۔ خدا کے ساتھ تو یہ برتاؤ ہونا چاہئے کہ ۵

ازباں تازہ کردن با قرار تو

نیم نیکین علت از کار تو

ترجمہ آپ کی ربوبیت کا اقرار کرنا آپ کے کاموں میں علتیں نکالنے کو مانع ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور اگر علتیں نکالو گے تو کہاں تک نکالو گے۔ خلاصہ یہ کہ اصل وجہ فرضیت صوم کی یہ ہے کہ خدا کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہمیں کسی علت کے دریافت کر نیکاح حق نہیں رہا مگر تیرا آگے خود ہی فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب اگر کوئی کہے کہ صوم پر تقویٰ کیونکر مرتب ہوا۔ تو ہم کہہ دینگے کہ نار سے بچنا تو بواسطہ تقویٰ عن المعاصی (ترجمہ گناہوں سے بچنے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کے ہے مگر معاصی سے بچنے میں روزہ کو کیا دخل ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ روزہ کی خاصیت ہے چنانچہ تجربہ کر لو اور شاہدہ کر لو۔ جو لوگ رمضان سے پہلے کیسے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہوں۔ مگر رمضان میں ضرور کمی کر دیے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تلاوت بھی کرنے لگتے ہیں تو جتنی دیران عبادات میں لگے رہتے ہیں معاصی سے بچے رہتے ہیں۔ ایک جواب تو اس سوال کا یہ ہو کہ معاصی سے بچنے میں روزہ کو کیا دخل۔ دوسرا جواب اور ایک ہے جس کی ایک توضیح و تقریر ہے اور ایک حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے قلب پر اراد کی ہو مشورہ تقریر تو یہ ہے جسے الام غزالیؒ وغیرہ سب نے لکھا ہے کہ روزہ سے قوت بہیمیہ گھٹ جاتی ہے۔ کیونکہ لذات و شہوات کو چھوڑنا پڑتا ہے اور یہی چیزیں گناہ کا باعث تھیں۔ میرے قلب پر جو تقریر فاراد ہوئی ہے وہ بالکل بے غبار ہے اور اس پر ایک غبار ہے وہ یہ کہ شہوات و لذات میں کیا کمی ہوئی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بتا کو پیٹ بھر کھانا بیوی سے مشغول ہونا جائز ہے یا ناجائز۔ اگر جائز ہے تو قوت بہیمیہ کچھ نہیں گھٹی کیونکہ رات کو بہت سے لوگ اس قدر کھاتے ہیں کہ ایک دن کیا ڈیڑھ دن کی فرصت ہو جائے۔ اس تقریر پر تو روزہ کا نفع جب ہوتا کہ دن کی طرح رات کو بھی منہ بند ہوتا اور اگر ناجائز کہو تو نص کے خلاف لازم آتا ہے۔ سوا سپر یہ غبار ہے جس کیلئے بڑے بڑے لوگوں کو ایک نئی ادب بے دلیل بات کا فائل ہونا پڑا اور وہ یہ کہ رات کو بھی کم کھاوے۔ کیونکہ اگر کمی نہ کی تو غایت صوم حاصل نہوگی۔ بظاہر یہ توجیہ رنگین اور اقرب ہے مگر حقیقت میں بعد

کیونکہ سوال یہ ہے کہ کس وزہ میں تقیل طعام کی ترغیب دی گئی ہے یا نہیں۔ اگر دی گئی ہے تو کہاں ہے ہم نے تو باوجودیکہ بہت تلاش کیا کہیں نہ پایا بلکہ پایا تو لکے خلاف کلام و شرعاً حتیٰ یبغین لکم الحیطان یبغین الح (ترجمہ کھاؤ پیو اس وقت تک کہ تم بھینہ خط یعنی نور صبح (صادق) سے تیز ہو جاوے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اور جن احادیث میں تقیل طعام کی فضیلت آئی ہے وہ عام ہے روزہ کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ سوال تو یہ ہے روزہ کے اندر تقیل طعام کی خصوصیت کیسا تھ کیا دلیل ہے۔ لامحالہ کنا پڑیگا کہ نص میں عیب نہیں دیا گئی۔ یہ فرض قیاس ہی تو اب اس پر تعلیم نبوی پر شبہ ہو گا کہ اتنی بڑی بات آپ نے نہیں فرمائی۔ ہاں اس طور پر جمہور کی تقریر سے یہ شبہ رفع ہو سکتا ہے کہ کام درجہ توڑنے والا ۱۲ محمد صابر غفرلہ قوت ہمیشہ کم کھانا نہیں بلکہ کامر قوت ہمیشہ مجاہد یعنی ترک عادت سے ہے کہ جس وقت طبیعت خورگفتی غذا سے اخلاط بنائیں اُس وقت اُس کو غذا نہیں پہنچے گی تو لامحالہ قوت ہمیشہ کم ہوگی۔ یہ البتہ صواب معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ بھی ہے کہ باوجود شب کو توس ہونیکے آخر رمضان میں کسی قد ضعیف ہو جا اسی اور اسی پر عاجز عن الشکاح و تہکاح سے عاجز ۱۲ محمد صابر غفرلہ کیلئے صوم کو معالجہ تجویز فرمایا گیا ہے پھر اس پر اس کا قائل ہونا پڑیگا کہ رمضان میں رات کو کم کھاوے۔ ورنہ غایت محال ہوگی بلکہ اس کا قائل ہونا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ دوسری تقریر جن تعالیٰ نے انہیں حضرات کی برکت سے میرے قلوب پر وارد کی ہے۔ اُس میں ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ صوم کو گناہوں سے بچنے میں دخل اور طرح سے بھی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح شرک و کفر سے بچانے کیلئے جا بجا عذاب کا ذکر ہے مگر اس شرک و کفر کا فی حجتہ البالغہ من ابواب الصوم "لأن تقیل الذکل والمشرع لہ طریقان احدهما ان لا یناول منہ ما لا قدس لہ لیسیداً والثانی ان یکون المدۃ المتخللۃ بین الاکلۃ من اکلۃ سکر قبلہا لمعاد والمعتد فی الشرائع هو الاول لا الثانی الح (ترجمہ ۱۲ محمد صابر غفرلہ) (ترجمہ) چنانچہ حجۃ اللہ البالغہ میں ابواب الصوم کے تحت میں مذکور ہے کھانے پینے میں تقیل کرنے کی دو طریقے ہیں ایک یہ کہ کھانے پینے کی قلیل مقدار تناول کریں دوسرے یہ کہ کھانوں کے درمیان مقدار معتد سے مت زیادہ ہوا دل طریقہ شریعت میں مقبر ہے دوسرے نہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

کفر سے بچنے میں وقوع عذاب کو دخل نہیں۔ تصور عذاب کو دخل ہے کہ یہ سوچنا کہ عذاب ایسا ہو گا سبب بن جاتا ہے ترک کفر و شرک کا۔ اسی طرح تصور حقیقت صوم کو بھی معافی سے بچنے میں دخل ہے۔ مشہور تقریر کا حاصل تو یہ تھا کہ صوم ایسی ہیئت ہے کہ اس کا وقوع معافی سے روکتا ہے۔ اور اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ صوم ایک ایسی شے ہے کہ جس کی ہیئت کا تصور معافی سے روکتا ہے۔ کسی کو عقل سلیم ہو تو روزہ کی حقیقت میں غور کرے کہ کیا ہے۔ روزہ کی حقیقت ہے نہ کھانا نہ پینا۔ بیوی سے مشغول نہ ہونا۔ اس سے سمجھ بیگا کہ یہ چیزیں حلال نہیں جب یہ حرام کر دی گئیں تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں ان کا کیا درجہ ہو گا۔ پھر یہ خیال کر لیا کہ غیرت کی بات ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں انہیں چھوڑیں اور حرام میں مبتلا ہوں۔ اب اگر رات کو خوب کھائے تو روزہ کا نفع نہیں جاسکتا۔ کیونکہ جس قدر جی چاہے کھائے مگر اس تصور اور غیرت کو کون مٹا دینگا کہ جب حلال چیزیں حرام کر دی گئیں تو حرام کا کیا حال ہو گا۔ بلکہ رات کا کھانا بھی حکماً نہ کھانا ہے۔ کیونکہ رات کو کھانا ہے تو اس لئے کہ دن کو نہ کھائے۔ پتیا ہے تو اس لئے کہ دن کو نہ پئے۔ بیوی سے مشغول ہوتا ہے تو اس لئے کہ دن کو نہ مشغول ہو۔ غرض جب اس کا اکل ترک کیلئے ہے تو حکماً وہ اکل بھی ترک اکل ہے تو رات میں بھی تارک ہی (حکماً) اور دن میں بھی تارک ہی (حقیقتاً) اب وہ شبہ جاتا رہا کہ رات کو جب پیٹ اناڑی کیسی بند وق کی طرح ہر لیا تو صوم کا کیا نفع ہوا۔ حاصل یہ ہوا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں جو چیزیں باوجودیکہ حلال تھیں حرام کر دی گئیں دن کو حقیقتاً رات کو حکماً تو یہ تصور ہو گا کہ اسے نفس حرام چیزوں کا کیا حال ہو گا اور اس سے غیرت آئنگی اور اس سے رمضان بہرگناہ چھوڑے رہیگا۔ پرگناہوں کے چھوڑنے کا عادی اور قادر ہو جائیگا۔ کیونکہ ایک حدیث مستند یہ مقدار ہے خاص کر اخیر کے دس دن کہ ان میں صیام و قباہ کی عبادت کے علاوہ اور بھی فریضہ عبادت ہے۔ دن کو تو اعتکاف ہی اور رات کو بھی نسبت دوستانہ لیا لی کے کچھ عبادت زیادہ کی جاتی ہے۔ بخیاں عشرہ اخیرہ کے خصوص لیا لی قدریں پس اس میں افضال مباحہ کی اور بھی نقیض ہے تو یہ دس دن بجائے بیس دن کے ہوں گے تو گویا اس رطافت کے ساتھ پتہ پورا کیا گیا ہے کہ رہیں تو بیس دن اور کام ہو جائے چالیس دن

سبحان اللہ کیا رحمت ہو۔ اگر کوئی طیب الیسا کرے کہ دو مسلمانوں کی دو ایک دن میں پلائے
تو وہ بجائے نفع کے سخت نقصان کریگی بلکہ جان کو خطرہ میں ڈال دے گی۔ یہاں
یہ ہے کہ چالیس دن کی دو اتیس دن میں اس طور پر پوری کر دی کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی
بہر حال چالیس دن پورے کوئیے اور چلہ وہ چیز ہے جس کے بائے میں حدیث میں ہے
من اخذ صلۃ اللہ اسر لعین یوماً الحدیث کہ جس نے چالیس دن اللہ کیلئے خلوص کیا
حق تعالیٰ اُس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری کر دیں گے۔ بعض بزرگوں نے شعبان
کے دس دن ملا کر چالیس دن پورے کئے ہیں۔ مگر یہ اہل بہت کا کام ہے۔ مگر یہ جلد اُس وقت
مفید ہوگا۔ جبکہ اس میں خلوص ہو ورنہ اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک شخص نے کسی سے
کہا کہ تم نماز پڑھا کر اُس نے کہا کیا دو گے کہا جب تم چالیس دن تک برابر پڑھتے رہو گے
تو ایک بھینس دیں گے۔ وہ راضی ہو گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ان حضرت نے تو
اس خیال سے کہد یا تھا کہ چالیس دن کے بعد اسے نماز کی عادت ہو جائے گی۔ پھر بھینس
بھول جائے گا اور نماز ہی بن جائے گا۔ جب چالیس دن پورے ہو گئے اُس نے
کہا لاؤ بھینس انہوں نے کہا کیسی بھینس۔ میں نے تو یونہی کہد یا تھا۔ کہنے لگا کہ جاؤ
پھر میں نے بھی بے وضو ہی ٹر خانی ہے۔ تو اگر خلوص نہیں تو یہ کیفیت ہوگی۔ اور اگر
ہے تو یہ کیفیت ہوگی کہ ۷

۳۶

شہیدم کہ رہوے در سرزمینے	بھی گفتا میں معہ باقرینے
یعنی کوئی سالک یہ رہا کہد راتھا ۷	(اپنے ایک بھینس سے ۱۲ محمد صاحب غفرلہ ۷
کہ اے صوفی شراب آنگہ شود صاف	کہ در شیشہ بانہ ار بجینے
کہ شراب تو اُس وقت صاف ہوگی جب چالیس دن شیشے میں ہے۔ شراب سے	مراد محبت ہے اور شیشہ سے مراد قلب۔ میرٹھ میں موتمرا لانا صا کے جلسہ میں بہت سے
تعلیم یافتہ جمع تھے میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے شبہات کو حل کرنے کا بڑا وطیرہ	اختیار کیا ہے۔ اس طرح شبہات حل نہیں ہو کر رہتے۔ اگر واقعی آپ شبہات کو حل
کرنا چاہتے ہیں تو چالیس دن کے لئے کسی محقق کے پاس جس پر آپ کو اطمینان ہو چلے جا	

اور اپنے تمام شبہات کی ایک فہرست لکھ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ اس اشارہ میں اگر کوئی جدید شبہ پیش آوے اُسے بھی اُسی فہرست میں لکھ دیجئے۔ مگر زبان سے کچھ نہ کہئے اور چالیس دن تک اُس کی صحبت میں بیٹھ کر برابر اُس کی باتیں سنتے رہئے۔ تو کلاً علیہ اللہ ترجمہ اللہ تعالیٰ پر بیروسہ کر کے ۱۲ محرم صابر غفرلہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اُس کے بغیر جواب دیے آپ کے تمام شبہات حل ہو جائیں گے کہ پھر کبھی آپ کو اس قسم کا کوئی شبہ نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شبہ رہیگا بھی تو پوچھتے ہی فوراً دفع ہوگا۔ ایک ایڈیٹر اخبار کے بھی اُس مجمعِ شریک تھے مجھ سے کہتے تھے کہ میں نے اُن لوگوں سے کہا کہ کو اب کیا کہتے ہو۔ اس پر کوئی شبہ کر دے۔ تو کہنے لگے اس پر شبہ تو جب کریں جب تجربے سے اس کے خلاف ثابت ہو اور تجربے سے پہلے کہنا تو محض اپنی حماقت کا اظہار کرنا ہے۔ پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہارے دل کو بھی لگتی ہے یا نہیں۔ کہنے لگے ہاں دل کو تو لگتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچی ہے۔ حد ہو گئی۔ اب حجۃ اللہ ختم ہو گئی۔ اگر اب بھی کوئی اپنے شبہات رفع نہ کرے تو ہم پر کوئی الزام نہیں۔ اگر ڈاکٹر کدے کہ دو مہینے تمہیں شملہ میں رہنا ہوگا۔ یہاں کی آب و ہوا تمہارے لئے مضر ہے تو بجائے دو مہینے کے چار مہینے کیلئے تیار ہو جائیں گے۔ اور یہاں چالیس دن کیلئے فرصت نہیں ملتی بات یہ ہر مرض کا دفع کرنا ہی مقصود نہیں باتیں ہی ہیں بلکہ دفع مرض کے اسباب تو بھاگتے ہیں۔ میرے ایک دوست مولوی عیسیٰ صاحب بی۔ اے الہ آباد میں پڑھتے تھے۔ میرے وعظ میں شریک ہوتے تھے خدا نے ایسا فضل کیا کہ اُن پر وعظ کا اثر بہت پڑا اُن کے ساتھ چند طالب علم بھی آیا کرتے تھے وہ اُن کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ وعظ میں شریک نہونا چاہئے ورنہ یہ ان کی طرح ہمیں بھی بے کار گردینگے۔ اللہ اکبر یہ عیسیٰ بننے کو بیکاری سمجھتے ہیں اور دجال بننا پسند کرتے ہیں۔ خبر بھی ہے یہ بیکاری کیسی ہے۔ یہ وہ ہے

ازہر کار جہاں بیکار ماند

تا بدانی ہر کہ انیر داں بخواند

ترجمہ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں اس کو تمام دنیا کے کاروبار سے بیکار کر دیتے ہیں ۱۲

محمد صابر غفرلہ

یعنی یہ کام کا نمونا اور ترقی سے محروم ہو جانا ایسا ہو گا کہ آپ کا پانچ روپیہ ماہوار کا ایک باورچی ہے جو نہایت اعلیٰ درجہ کا کھانا پکانا جانتا ہی اور وہ اتفاق سے آپ پر عاشق ہو گیا آپ کا کوئی دوست مہمان آیا آپ نے اُسی کے ہاتھ کا پکھایا ہوا کھانا اُسے کھلایا اُس نے بہت پسند کیا بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ کس نے پکھایا ہے آپ نے اپنی باورچی کا نام بتا دیا۔ اُس دوست نے آپ سے صلحہ اُس باورچی سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ہم جس روپے مہینہ دیا کریں گے۔ اُس باورچی نے انکار کر دیا کہ مجھے تو یہ پانچ اچھے ہیں آپ کے دس سے۔ اُس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ اس نے دس روپے کی نوکری سے انکار کر کے ہمارے پانچ پر پڑا رہنا پسند کیا تو انصاف سے بتلایئے کہ آپ اس باورچی کی وفاداری سے خوش ہو گئے یا ناخوش ہوں گے کہ یہ ترقی کیوں نہیں کرتا آپ کی تحقیق یعنی مشورہ ترقی کے موافق تو اسے دس روپے کی نوکری کر لینا چاہئے اور آپ کے پانچ روپے پر لات مار دینا چاہئے۔ مگر یہاں پر آپ بھی اُس کے اس ترقی نہ کرنے کی قدر کریں گے اور جی چاہیگا کہ اس کو خوب انعام و اکرام دوں بس ملانے بھی یہی کہتے ہیں کہ اُس باورچی کی طرح ساری دنیا پر لات مار دو پھر دیکھو کیسی ترقی ہوتی ہے۔

۳۸

سیم جاں بستہ دھندل جاں ہد	آئینہ دروہمت سیار آں دہد
---------------------------	--------------------------

درجہ - نیم جان یعنی ضعیف و حقرو فانی جان لیتے ہیں باقی تیرے ہیں جو تمہارے وہم دکان میں نہیں آسکتا وہ دیتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ

خود کہ باید این چنیں باز را	کہ بیک گل محسنری گلزار را
-----------------------------	---------------------------

ترجمہ - ایسا باز نہ کہاں مل سکتا ہو کہ ایک پھول کے بدل میں چمن ہی کو خرید لے ۱۲ محمد صابر غفرلہ
اور اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ سب کچھ تو دیں گے وہ خود بھی تمہارے ہو جائیں گے تو صاحب ایسے بیکار ہو جائیں گے۔ میرے ایک اور دوست بھی بی سارے اور ڈپٹی کلکٹر ہیں۔ وہ اللہ ولے ہو گئے تو اُن کے ایک عزیز نے کہنے لگے کہ اس کا مواخذہ قیامت میں ان سے رہی ہو گی کہ یہ قوم کو ترقی معکوس سے روک رہے ہیں۔ میں نے کہا جب میں آپ سے مدد چاہوں گا تو آپ میری مدد نہ کیجئے گا۔ غرض اس چالیس دن کے اندر عجیب خاصیت ہو

تو یہ سمجھے کہ اس نے چالیس دن تک گناہ چھوڑے۔ دوسری توجیہ اس چقلہ کے پورا ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان میں ہر شخص سحری کی وقت ضرور اٹھتا ہے اور عموماً یہ بھی عادت ہے کہ اُس وقت کچھ نفلیں پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو تقریباً اس بیداری میں ثلث سبیل صرف ہوتی ہے تیس ثلث کے دس دن ہوتے ہیں تو دس یہ اور تیس یہ ملکر چالیس پورے ہو گئے یا یوں کہئے کہ یہ دس بھی حکمی ہیں اور مذکورہ بالا بھی حکمی تھے۔ اگر حقیقی دس کے برابر ہوں گے تو اُس کے نصف تو ضرور ہوں گے یعنی پانچ ہوں گے۔ تو پانچ عشرہ اخیرہ کے اور پانچ ہفتہ کی اخیر شب کے دس ہونے اور تیس دن حقیقی۔ غرض مجبورہ چالیس ہونے اور ہر طرح چقلہ پورا ہو گیا۔ چونکہ چالیس دن ایک معتد بہ مقدار ہے اور اس میں خاصیت یہی ہے کہ جو فعل اس میں کیا جاتا ہے وہ بہر سبب ہو جاتا ہے۔ نیز معتد بہ مقدار ہونے کی وجہ سے اس کی عادت اُس پر قدرت بھی ہو جاتی ہے لہذا اب بے تکلف صوم پر حکمہ متقون مرتب ہو گیا۔ نوراً اس تقویٰ عن المعاصی درتبعہ گناہوں سے بچنے ۱۲ محصا بر غفل کا دونوں تقریروں پر مجاہدہ ہوا۔ خواہ اس حیثیت سے کہ صوم سبب ہے کسر قوت بہیمیہ کا اور وہ سبب ہے ترک معاصی کا خواہ اس حیثیت سے کہ صوم مرتبہ تصور میں سبب ہے ترک معاصی کا اس طرح کہ جب مباعات حرام کر کے گئے تو جو غیر سماج ہیں اُن کا کیا حال ہو گا۔ بہر حال مجاہدہ سبب ہے ترک معاصی کا تو گویا روزہ اسلئے سبب ہوا ترک معاصی کا کہ یہ مجاہدہ ہے تو یہ خاصیت ایسی ہے کہ اس کو روح الصوم درجہ روزہ کی روح ۱۲ محصا بر غفل کہا جائے مجھے آج روح الصوم ہی کا بیان کرنا ہی پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر شے کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے اسی طرح صوم کی ایک روح ہے ایک صورت یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم روزہ رکھ کر کیا کریں فقط اُس کی روح کو جو کہ مجاہدہ ہے حاصل کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ہر عمل کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ مثلاً نماز کہ اُس کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ مثلاً خشوع و خضوع و حضور قلب اس کی روح ہے۔ اسی طرح روزہ کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے اور اس کی روح مجاہدہ ہے اور ان ارواح میں عقلی احتمال نہیں کہ اُن کے خواص کے تحقق کیلئے صور خاصہ شرط ہیں یا نہیں ہیں۔ مگر انکو نصوص سے جن میں ان عبادات خاصہ کے فرضیت کا امر ہے معلوم ہو گیا کہ صور خاصہ شرط ہیں اور جہلائے صوفیہ کہ

بھی دھوکہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ گئے کہ اعمال کی روح کیلئے صور خاصہ شرط نہیں اور انہیں غیر مقصود سمجھ کر چھوڑ بیٹھے۔ مثلاً انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کی روح ذکر ہے۔ پس یہ ہر وقت ہونا چاہئے۔ اور اس ہیئت خاصہ کی کوئی ضرورت نہیں اور اپنے اس زعم فاسد کی تائید میں مولانا کا یہ شعر پیش کرتے ہیں۔

عاشقِ حق ہر صلوٰۃ دامنوں

پانچ وقت آمد نماز اسے رہنمائی

(ترجمہ۔ نماز تو پانچ ہی وقت آتی ہے۔ عاشق ہمیشہ نمازیں سہتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

انہوں نے اس کے کیا معنی گڑھے کہ پانچ وقت نماز کی ضرورت نہیں ہر وقت نماز ہونا چاہئے۔ حالانکہ اس سے تو اور کثرت نماز کی ثابت ہوتی ہے۔ بہر حال ان جہلدار نے نماز کا ست نکالاکہ ذکر ہے۔ تو بس ذکر کر لینا کافی ہے۔ اب پانچ وقت نماز پڑھنے کی کیا ضرورت رہی۔ خوب سمجھ لو کہ جتنے اعمال ہیں واقع میں ان کی روح کے خواص کیلئے ان اعمال کی صور خاصہ شرط ہیں تو اب جو ذکر روح نماز کی ہوگی وہی ذکر ہے جو نماز کے ساتھ پایا جاوے نہ کہ مطلق ذکر اور اسکی دلیل کہ نماز کی روح وہی ذکر ہے جو نماز میں پایا جاوے۔ یہ حدیث من تولد الصلوٰۃ متعللاً فقد کفر (ترجمہ۔ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) جس سے فرضیہ صورت صلوٰۃ کی معلوم ہوتی ہے۔ اگر اسے ظاہر معنی پر بھی نہ رکھا جائے تب بھی سخت وعید ہے تو اگر روح نماز مطلق ذکر میں حاصل ہو جاتی تو نماز کے ترک پر وعید نہوتی پس صرف ذکر کے ترک پر وعید ہوتی۔ اسی طرح نصوص کے نتیجے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعمال کو ان کی صور خاصہ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے ورنہ ترک پر وعید کیوں آتی۔ اب جو ان جہلدار صوفیہ نے یہ مانا کہ نماز کی روح ذکر میں آسکتی ہے تو یہ گویا ہندوؤں کا مسک اختیار کر لیا کہ ارواح انسان میں آواگون رتناسخ کے قائل تھے یہ ارواح عبادات میں آواگون کے قائل ہوئے کہ ایک عبادت کی روح دوسری عبادت میں جاسکتی ہے۔ اس تقریر سے ان کی غلطی بھی معلوم ہو گئی۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ باطن کیلئے علوم ظاہرہ کی بھی ضرورت ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ ارواح کیلئے صور خاصہ شرط ہیں تو اب وہ شبہ جاتا رہا کہ زامجاہ وہی کافی ہو جائے۔ پس معلوم ہوا کہ روح صوم بدون صورت صوم نہ پایا جائیگا۔ البتہ روزہ کی مشرعیت سے

ہمیں یہ ضرورت پتہ لگا کہ مطلق مجاہدہ بھی عظیم الشان ہو کیونکہ صوم اسی کا ایک فرد ہے پس جس زمانہ میں روزہ فرض ہوا اس وقت مطلق مجاہدہ کہ اس مجاہدہ کا مقابلہ ہے وہ کم کو عطا فرمادیا

چونکہ شد خورشید و مارا کر دواغ چارہ بنود در مقامش از چہر رخ

یعنی آفتاب چھپ جائے تو چرخ ہی کافی ہے۔ روزے ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر ان کا قائم مقام مجاہدہ موجود ہے اور ایک بزرگ کے کلام میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے

اے خواجہ چہ پرسی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

(ترجمہ۔ اے خواجہ شب قدر کی نشانی کو کیا دریافت کرتا ہو۔ اگر قدر جانے تو ہر رات شب قدر ہے ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ)

اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر رات میں شب قدر واقع ہوئی ہو یعنی یہ ہیں کہ روح شب قدر

قرب ہو اور وہ ہر رات میں موجود ہے۔ الفرض مجھے اس وقت مقصود بیان سے دور ہیں

ایک یہ کہ روزہ کا مقصود روح مجاہدہ ہے کہ جس کا مصداق اعظم ترک معاصی ہے

اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ میں جھوٹ نہ چھوڑا۔ بری اور سیئہ بد باتیں نہ چھوڑیں

خدا کو اس کے روزہ کی کچھ حاجت نہیں یونہی خدا کو کسی کے روزہ کی بھی حاجت نہیں مطلب یہ کہ وہ کا مقصود تھا

ترک معاصی جب وہ اس سے نہوا تو ہر روزہ کس کام کا ہوا۔ یہی مجاہدہ ہے جس کے

حق تعالیٰ نے فضائل بیان فرمائے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ سُبُلَنَا

(ترجمہ۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں سختی برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے رستے

ضرور دکھادیں گے ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ) اور اس کا امر بھی فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ (ترجمہ۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ

کا قرب ڈھونڈو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ) اور اس کی حقیقت بھی فرمائی ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَيَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (ترجمہ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے

کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو حرام خواہش سے روکا ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ) یعنی حقیقت مجاہدہ کی

کیا ہے یہی النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (ترجمہ۔ نفس کو حرام خواہش سے روکا ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ) اور اس کے

حاصل ہونے کی تفسیر یہ ہے أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ (ترجمہ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے

کھڑا ہونے سے ڈرا ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ) اگر یہ کہو کہ آیات مجاہدہ میں مجاہدہ سے مراد تو مجاہدہ مع

لکھا

کے ساتھ جہاد کا ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ

ہے تو جناب حدیث شریف میں جو آیا ہے شاید اس کی آپ کو خبر نہیں کہ الجاحد من جاحد
نفسہ (ترجمہ - مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کیساتھ جہاد کرے) ۱۲ محمد صابر غفرلہ مجاہدہ ظاہری میں مشغول ہونا
تو بہت سہل ہے ۵

اے شہاں کشیتہ ما خضم بروں	ماند زو خصمے بستر و اندرون
---------------------------	----------------------------

(ترجمہ - اے بزرگو! اپنے ظاہری دشمن کو تو ہلاک کر دیا مگر ایک دشمن جو اس سے ہی بدتر اور ضرر رساں تر ہی باطن میں بگیا
جس کو نفس کہتے ہیں) ۱۲ محمد صابر غفرلہ

کشتن ایں کار عقل و ہوش نیست	شیر باطن سخرہ خرگوش نیست
-----------------------------	--------------------------

(ترجمہ - اس دشمن باطنی کا ہلاک کرنا محض عقل و ہوشیاری کا کام نہیں کیونکہ یہ شیر باطن خرگوش کی طرح کاتبیل ہوگا)
ہم نے باہر کے دشمن کو تو مار دیا ہے اور اندر کے دشمن کی بالکل پرواہی نہیں حقیقت میں
مجاہدہ نفس جہاد اکبر ہے اور مجاہدہ اہل نفس جہاد اصغر کیونکہ نفس کو معاصی سے روکنا
اور اس میں اسکی مخالفت کرنا ذرا سخت کام ہے

۴۲
آدر جانا چاہیے کہ نفس کی مخالفت کے تین درجے ہیں - مخالفت فی المعاصی - مخالفت
فی الخطوط و خطوط میں مخالفت کرنا ۱۲ محمد صابر مخالفت فی الحقوق و حقوق میں مخالفت کرنا ۱۲ محمد صابر معاصی
میں مخالفت فرض و واجب ہے - اور مخالفت فی الحقوق معصیت ہے جیسا کہ عنقریب آتا ہے
البتہ مخالفت فی الخطوط میں تفصیل ہے - بالکل چھوڑ دینا مذموم ہے - البتہ تقلیل اولیٰ ہے
کیونکہ بالکل چھوڑ دینے میں تنگ اور دق ہو کر تمام کام چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے - بس نہ اسے
بہت دق کرو نہ بالکل توسع کرو و اوسط کی چال رکھو اور بالکل خطوط کے نہ چھوڑنے میں
ایک دوسرا راز بھی ہے کہ اس سے خد سے محبت پیدا ہو جاتی ہے - دیکھو اگر گرم پانی پیو گے
تو مری ہوئی زبان سے الحمد للہ نکلیگا اور اگر ٹھنڈا پانی پیو گے تو نفس کو رحمت ہوگی تو روئیں
روئیں سے الحمد للہ نکلیگا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہی راز ہے کہ سفر حج میں زوراً
لیجانے کی ضرورت ہے تاکہ نفس تنگ نہ ہو - حضرت مولانا گنگوہی کو اسی وجہ سے ٹھنڈے پانی
کا بڑا اہتمام تھا - ایک شخص نے مرزا مظہر جان جانا سے عرض کیا کہ ایک شخص خاص شوریہ
نہیں کھاتا پانی ملا کر کھاتا ہے - فرمایا کہ وہ ناقص ہے جو خدا کی خاص تجلی خالص میں ہوا

یانی ملے میں کہاں سے راز اس میں یہ ہے کہ خالص شوربا کھا کر ہی خوش ہو گا تو روئیں روئیں
سے شکر پیدا ہو گا اور تجلی سے مراد رویت نہیں ہے معرفت ہے۔ یہی تجلی ہے جس سے
حق تعالیٰ اپنے کلام میں متجلی ہیں۔ یہی تجلی ہے جس سے وہ اپنی نعمتوں میں متجلی ہیں۔
کلام میں اُس کا مشاہدہ کرو۔ نعمتوں میں اُس کا مشاہدہ کرو۔ ایک حکایت یاد آئی زیب النساء
مخفی تخلص کرتی تھی اور بڑی شاعرہ تھی ایران کے بادشاہ کے ایک مصرعے پر مصرعہ لگا
وہ مصرعہ ایسا تھا کہ اُس پر کوئی مصرعہ لگانا نہ سکتا تھا۔ بس بادشاہ نے دہلی عالمگیر کو لکھا
اُس شاعر کو ہمارے پاس بھیج دو جس کا یہ مصرعہ ہے۔ بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی۔ زیب النساء
سے کہا اور مصرعہ لگاؤ۔ دیکھو یہ ہے اس کا نتیجہ۔ زیب النساء نے یہ قطعہ لکھ دیا کہ اسے
جواب میں لکھ دیجئے۔

بیل از گل بگذر دگر دچمن بنید مرا	بت پرستی کے کند گر بر بہن بنید مرا
----------------------------------	------------------------------------

ترجمہ۔ بیل اگر بھگو چمن میں دیکھ لے تو پھول کا عشق چھوڑے اور اگر بر بہن بھگو دیکھ لے تو وہ بھی بت پرستی ترک کر دے۔
در سخن مخفی نام چوں بچے گل برگ گل ہر کردین میل دارد در سخن بنید مرا
ترجمہ میں سخن میں مخفی ہوں بسطی برگ گل میں مخفی ہوں جس شخص کو میرے دیکھنے کی خواہش ہے وہ غلو کلام میں لکھ لے (مصرعہ)
بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کسی عورت کا مصرعہ ہے۔ اسی طرح اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اُس کے
کلام میں دیکھو۔

چیت قرآن لے کلام حق تناس	رونائے رب تناس آمد بناس
--------------------------	-------------------------

(ترجمہ۔ اے کلام حق کے پہچاننے والے قرآن پاک کیا ہو وہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف لوگوں کے بکاڑا ہو ۱۲ محمد صاب)۔
اسی طرح خدا کا مشاہدہ اُس کی نعمتوں میں بھی ہے۔
الحاصل لذات کو بالکل نہ چھوڑے۔ تیسرے مخالفت فی الحقوق۔ ہمیں نفس کی مخالفت
حرام ہے۔ مثلاً اتنا کھانا ضروری ہے کہ ضعف نہ ہو اور اتنا سلانا ضروری ہے کہ کسل نہ ہو میں
اپنے دوستوں کو بتایا کرتا ہوں کہ آٹھ گھنٹے سو یا کرو۔ اگر اتنا نہ سوؤ تو کم از کم چھ گھنٹہ تو ضرور
سو یا کرو۔ ورنہ اس سے کم سونے میں دماغ میں یوہیت پیدا ہوگی پھر رفتہ رفتہ اُس سے
جنوں وغیرہ ہو جائے گا۔ پھر ختبنا کام کر لیتے تھے اُس سے بھی جاتے رہو گے بس مجاہد کی

یہ تفصیل ہے۔ اور مجاہدہ اصل میں چار چیزوں کا نام تھا۔ قلعۃ الطعام۔ قلعۃ المنام۔ قلعۃ الکلام۔ قلعۃ الاختلاط مع الانام۔ مگر اب دوا اول کی حذف ہو گئیں اور دوا اخیر کی رہ گئیں۔ ^{۱۲} ہونا اس لوگوں سے کم میل جول کھانا اس قلعۃ الاختلاط مع الانام یعنی لوگوں سے کم ملنا۔ آج کل لوگوں کی یہ حالت ہو کہ بیٹھکوں اور چوپالوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپیں لگایا کرتے ہیں۔ کہیں اخبار پڑھتے ہیں۔ کہیں شطرنج کھیلتے ہیں۔ کہیں تاش کھیلتے ہیں۔ افسوس یہ لوگ اپنے فرائع کی قدر نہیں کرتے حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ

خوش روزگارے کہ وارد کسے | کہ باز از حرصش نباشد بے

(ترجمہ۔ فراغت عجب چیز ہو اگر کسی کو حاصل ہو۔ زیادہ کی اسکو طمع نہ ہو۔ محمد صابر غفرل)

بقدر ضرورت یارے بود | کند کارے ار مرد کاے بود

(ترجمہ۔ ضرورت کیوافق اُسکے پاس مال ہی ہوتا اسکو کچھ کرنا چاہیے اپنے اوقات کو ضائع نہ کرنا چاہیے اور غرض اس طرح سے لوگ اپنے اوقات ضائع کرتے پرتے ہیں۔ آو وجود و متروک ہو گئیں وہ یہ ہیں۔ قلعۃ الطعام۔ قلعۃ المنام۔ یعنی کم کھانا اور کم سونا۔ یعنی اُس کی بالکل اجابت ہے کہ پیٹ بھر کھاؤ کم نہ کھاؤ۔ لیکن جی بھر کے یعنی نیت بھر کر نہ کھاؤ۔ کیونکہ اس کا مرتبہ پیٹ بھرنیکے بہت بعد ہے۔ ایک ہے پیٹ بھرنا ایک نیت بھرنا۔ تو نیت تو بھر نہیں کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دوسرے وقت بھوک نہیں لگتی طبیعت پر ثقل رہتا ہے۔ غذا جزو بدن نہیں بنتی۔ بعض لوگ تو اس قدر کھا لیتے ہیں کہ پیٹ میں سانس لینے کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ مولانا فیض الحسن صاحب کے پاس کہ طبیب بھی تھے ایک شخص آیا کہ نسخہ محمد یحییٰ میرے پیٹ میں درد ہے مولانا نے کوئی دوا اپنے کی تکمدی کہنے لگا۔ حضرت اگر اتنی ہی گنجائش ہوتی تو میں ایک لقمہ اور نہ کھاتا۔ ایک اور بخیل کی حکایت ہو کہ وہ بھی عمدہ کھانوں کے لالچ میں بہت کھا گیا تھا۔ پیٹ میں درد ہوا طبیب کے پاس گیا۔ طبیب نے کہا کہ اُنکلی ڈال کر نکال ڈالو کہنے لگا۔ ایسا عمدہ پلاؤ جس میں استدراکھی اور ایسا نفیس مزعفر سے کیونکر نکال ڈالوں۔ بہر حال پیٹ بھر کر کھاؤ اُس کے بعد چھوڑ دو۔ ہاں اگر ایک آدھ لقمہ کم کھاؤ تو بہتر ہے کیونکہ اس میں نفع یہ ہے کہ دوسرے

وقت بھوک لگے گی۔ اور جو کچھ کھاؤ گے وہ جزو بدن بنے گا۔ اور اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ آخر کیا کرتے ہیں کہ ایک وقت کھانا زیادہ کھا گئے۔ اب دوسرے وقت کھانا پاس آیا تو مصاحبین سے پاس کراتے ہیں کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ وہ خوشامدی اپنے کھانے کے لالچ سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں حضور کچھ تو کھا لیجئے۔ یہ خود غرض لوگ اپنی مصلحت کو دوسرے کی مصلحت پر مقدم کرتے ہیں۔ جیسے مشہور ہے کہ ایک شخص سرے میں ایک لیون لے کر جایا کرتا تھا جس خوش حال مسافر کو کھانا کھاتے دیکھتا تھا۔ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لوگ خواہ مخواہ شرما شرمی اُس کی صلاح کرتے تو بیٹھ جاتا تھا۔ اور اگر کسی نے صلاح نہ کی تو جھوٹ لیون کاٹ کے اُس کے آگے خور دیتا تھا۔ اور لیون کی بڑی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اب تو ضرور اُسے کھانے میں شریک کر لیتے تھے۔ تو جس طرح یہ اپنی غرض کے لئے لیون کی تعریف کرتا تھا اسی طرح مصاحبین بھی اپنے کھانے کیلئے حضور کو اصرار کر کے تھوڑا بہت کھلا ہی دیتے ہیں کیونکہ اگر حضور نہ کھائیں تو انہیں ویسے کھانے کون کھلائے۔ تو اگر ایک آدھ لقمہ کی کسر رکھو گے تو جب کھانا پاس آوے گا اُسے پاس کرانے کی ضرورت نہوگی۔ بہر حال نہ خوب تنکر کھانا چاہئے۔ نہ بھوکا رہنا چاہئے کہ آجکل کے قوی بہت ضعیف ہیں جس کی زیادہ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آج کل شادی کم عمری میں ہوتی ہے۔ اعضا میں پورا نمونہ نہیں ہونے پاتا۔ اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ یا تو چوچلا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دولہا دلہن دیکھنے کا ارمان ہے اور کہیں حوصلہ ہے کہ ایسا نہو کہ مر جائیں اور بیٹے کی شادی نہ دیکھ سکیں اور کہیں ماں باپ کا قصور نہیں ہونا بلکہ خود بچے ہی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی سستیاں شروع دیتے ہیں جس سے ماں باپ کو اُن کی شادی کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ بہر پہلی صورتوں میں کبھی تو صرف نکاح کر دیتے ہیں اور رخصتی بعد میں کرتے ہیں۔ بعض رخصتی کر کے بھی دولہا کو تائید کرتے ہیں کہ چندے علیحدہ رہنا۔ مگر اس میں نکاح کے بعد ذرا بیوی سے الگ رہنا دشوار ہوتا ہے۔ مگر حصار رہنے کا

یہ اہتمام ایسا ہی ہے جیسے کسی کا قول ہے۔

درمیان فقر و یا تختہ نیدم کردہ

باز میگوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش

در ترجمہ - دریا میں تختہ میں باندھ کر ڈال دیا پر کہتے ہیں خبردار کہ دامن ترکمن ۱۲ محرم صابر غفرلہ
لوگوں کی اس میں کیا شکایت کہی تم نے بھی ایسا کیا تھا۔ کہ ایسی حالت کے بعد
علیحدہ رہتے۔ بہر حال شادی کم عمری میں ہوتی ہے کہ ماں باپ ہی چھوٹے چھوٹے
ہوتے ہیں اُس کے بعد اُن کے بچے اُن سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا
رہا تو وہ بوشور ہے کہ قیامت کے قریب بالشتیوں کی آبادی ہوگی تھوڑے دنوں میں
بالکل سچ ہو جائے گا۔ اگلے زمانے کے لوگ بڑے قوی ہوتے تھے۔ اس کی وجہ
یہ تھی کہ شادی سن نو ختم ہو نیکی بعد ہوتی تھی۔ اسی سے اُن کی عمریں بھی زیادہ ہوتی
تھیں۔ تو یہ وجہ ہے ضعف کی۔ اب ضعف کی حالت میں کم کھانا کم پینا تو محض نفس کو
مارنا ہے۔ ہمارے بعض دوستوں نے اپنی رائے سے کم کھانا شروع کیا تھا جب اسکا
نقصان دیکھا تو توبہ کی توبہ مستم مجاہدہ کی چوڑ دو۔ ماں کم ملنے کم بولنے کی عادت
اختیار کروید

تو حاصل اس تقریر سے یہ نکلا کہ گناہوں کا چھوڑنا اور خلوت کا اختیار کرنا جس
میں تقلیل طعام بھی میسر ہو جاوے گی۔ یہ بڑی چیز ہے۔ چنانچہ تجربہ کر لو کہ صرف خلوت
اور ترک کلام پر اکتفا کرے اور معاصی بھی ترک کر دے۔ تو انشاء اللہ نسبت باطنی
حاصل ہو جائے گی۔ چاہے ذکر بہت ہی کم کرے اور اگر کتنا ہی زیادہ ذکر کرے مگر
خلوت و تقلیل کلام نہیں۔ تو نسبت کبھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ ایک بزرگ نے خلوت
کا عجیب طریقہ اختیار کیا تھا کہ بس ہر وقت نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ اگر کوئی آیا
بیٹھا رہا۔ سلام پھیر کے صرف معمولی مزاج پر سی کر کے پہر نمازیں مشغول ہو جاتے
تھے۔ اس طرح کرنے سے خود بخود لوگ کم آتے تھے اور کوئی بُرا بھی نہ مانتا تھا۔ اور
شہرت بھی نہ ہوتی تھی کہ خلوت نشین ہیں۔ ایک بزرگ نے یہ کیا تھا کہ جب کوئی
کچھ کہتا فرماتے لکھ کر دو مجھے سُنانی نہیں دیتا۔ فضول باتیں کون سمجھ کر لاتا بس طرح

حکایت شکایت غیبت سننے سے بچے رہتے تھے۔ ایک اور بزرگ کا طریقہ یہ تھا کہ دن کو بالکل نہیں بولتے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ فضول کیواسے والے اپنا آرام چھوڑ کر رات کو نہیں آتے۔ غرض خلوت کے بہت طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر صاحب کمال ہے تو خود تجویز کر لے۔ ورنہ شیخ سے مشورہ کر لے۔ اور زیادہ بولنے سے بڑی بڑی خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ کہیں زبان سے کسی کی حکایت نکلتی ہو کسی کی شکایت نکلتی ہے کسی کی غیبت ہو جاتی ہے۔

دل ز پر گفستن بھیر و در بدن | اگرچہ گفتار شش بود در عدن

ترجمہ۔ دل میں فضول کلام سے کدورت پیدا ہوتی ہے اگرچہ وہ کلام نہایت عمدہ ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ
کیسی ہی اچھی باتیں ہوں مگر ہوں غیر ضروری تو اُس سے بھی قلب میں کدورت پیدا ہوگی حتیٰ کہ و خط بھی اگر غیر ضروری مضامین پر مشتمل ہو گا وہاں بھی یہی ہو گا اور اگر کم ملنا اختیار کرو تو مستقلاً کم کوئی کے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ مجاہدہ اس زمانہ کے مناسب صرف یہ ہی ہے کہ کم بولو۔ کم بولو۔ اور قدرے لذات میں بھی تقلیل کر دو اور اتنا مبالغہ مت کرو جیسا ایک درویش نے میرے سامنے ایک مرتبہ خر بوزہ کھایا تو کہنے لگے آج سترہ برس کے بعد کھایا ہے۔ ہمارے حضرت سب کچھ کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں سے انگور آئے سب کو تقسیم کئے گئے اور فرمایا کہ یہ حب فی اللہ کے سبب آیا ہے اس کے کھانے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو چاہے پیئے جینا تک حرام سے بچتا رہے تو سب کچھ کھاؤ پیو۔ مگر حرام سے بچے رہو یہ ہے مجاہدہ معتدلہ بہر حال مجاہدہ روح ہے روزہ کی اور رمضان کے بعد اور دنوں میں بھی وہ مجاہدہ اختیار کرو جو اس مجاہدہ سے اتحاد بالنوع کا علاقہ رکھتا ہے۔ مگر اس میں ذرا تدقیق سے کام لو کیونکہ احیاناً شیطان طاعت کے بہانے معصیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک وہ شخص ہے کہ جس پر حج فرض نہیں اُسے حج کیلئے ورعلا تا ہے کہ یہ مجاہدہ ہے اُس کے بعد جب یہ حج کو چلتا ہے تو سب سے پہلے یہ خرابی ہوتی ہے

کہ جماعت ترک ہوتی ہے۔ پھر نماز ترک ہونے لگتی ہے۔ پھر سفر کے مصائب سے قلب میں خدا کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی حجاج کے بارے میں شیخ مسعود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

اے قوم کج رفتہ کجا بید کجا بید | معشوق دریں جاہست بہا بید بیا بید

(ترجمہ۔ اے لوگو جو کہاں جاتے ہو محبوب یہاں ہوا دھڑاؤ۔ محمد صابر غفرلہ)
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں حج میں معشوق نہیں ملتا۔ کیونکہ ان کا معشوق تو ہمیں ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ شیخ سے پوچھے۔ شیخ اس کے مکائد کو خوب جانتا ہے۔

فان فقیہاً واحداً متورعاً | اشد علی الشیطان من الف عابد

(ترجمہ۔ ایک پرہیزگار عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
اور یہ اشدیت اس لئے ہے کہ شیطان نے پہلے ایک بات دل میں ڈالی پھر دوسری شکل سے اُسے جایا۔ شیخ نے اس کی منارات کو سمجھ کر ظاہر کر دیا تو شیطان اپنا سر پٹا لیگا کہ برسوں کا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور ایسوں سے تو یہ پہلے ہی سے نا اُمید تھا۔ اسی واسطے اُس نے عرض کیا تھا۔ لَا تَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ لَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ إِلَّا الْخَالِصِينَ (ترجمہ اور ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں) محمد صابر غفرلہ اور اشدیت سے قلعان نہ ہو کہ جب شیطان ان کا دشمن ہے تو خدا جانے ان کو کیا کیا ضرر پہنچا دے۔ بات یہ ہے کہ اگر شیطان ان کا دشمن بھی ہو گا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کی مثال خربوزہ کی ہے اور وہ مثل چھری کے ہیں۔ کہ اگر خربوزہ چھری پر گرے تب بھی خربوزہ ہی کے ٹکے گا اور چھری خربوزہ پر گرے تب بھی وہ ہی کے ٹکے گا۔ اسی طرح یہ اگر اہل اللہ کا دشمن ہو تب بھی اُسی کا نقصان اُوڈاگر وہ دشمن ہوں تب بھی اُسی کا نقصان۔ بہر حال مجاہدہ کا طریقہ بڑا باریک ہے اس لئے کسی جاننے والے سے پوچھو۔

مجھے اس وقت دو باتیں بتلانا تھیں کہ ایک تو رمضان میں معاصی ترک کرو۔

خلوت اختیار کرو۔ لوگوں سے کم ملو۔ کم بولو۔ دوسرے رمضان کے بعد مجاہدہ کرتے رہو۔ صرف رمضان ہی پر اکتفا نہ کرو۔ تو گویا لعنۃ صیام در رمضان ۱۲ محمد صابر غفرلہ بھی صیام میں مشغولی رہے گی اور اس کی تائید بزرگوں کے کلام سے ہوتی ہے کہ انہوں نے غیر صوم کو بھی صوم اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ نماز کو جو مجموعہ عبادات و مجاہدات کہا ہے تو اس میں نہ کھانے نہ پینے کو صوم کے حکم میں قرار دیا ہے اور حدیث مرفوعہ میں ہے سَيَاحَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّيَّامُ كَلَّا أَخْرَجَ ابْنُ مَرْوَةَ (ترجمہ اس امت کی سیاحت یعنی سفر و ہجرت روزہ ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) حالانکہ سیاحت کے معنی سفر کے ہیں چنانچہ ساجین کی تفسیر مہاجرین سے وارد ہے۔ لیکن تشبیہاً روزہ کو سفر و ہجرت قرار دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ وجہ تشبیہ یہی مشقت و مجاہدہ ہے۔ پس اس سے مجاہدہ کا روح صوم ہونا ظاہر ہو گیا۔ چنانچہ ابن عیینہ سے منقول ہے اَتَمَّاسْتَى الصَّائِمِ سَأَلْتُكَ الذَّائِمَاتِ كُلَّهَا مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالنَّكَاحِ (ترجمہ کھانے پینے اور جماع کی تمام لذتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے روزہ دار کا نام ساج رکھا گیا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اور ایک حدیث مرفوعہ میں ہے سَيَاحَةُ امْتِ الْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (ترجمہ میری امت کی سیاحت اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اور ظاہر ہے کہ دو مرفوع حدیثوں میں تطابق ضروری ہے۔ پس اس سے صوم اور مجاہدہ کا اتحاد اور اظہر ہو گیا اور مجاہدہ کا روح صوم ہونا اور اظہر ہو گیا۔ سیاحت کے متعلق روایات کمالین سے لے لیں۔ لعلکم تتقون میں اسی روح کی طرف اشارہ ہے۔ تو صابونہ یہ روح بلا جسد متحقق ہے اور نہ جسد بلا روح معتبر ہے تو اگر روزہ رکھو تو معاصی کو بھی چھوڑ دو بعض روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں کہ کہیں شطرنج کھیلتے ہیں کہیں تماش کھیلتے ہیں۔ کہیں مارونیم بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ بھلاتے ہیں۔ تمہیں روزہ بھلانے کی کیا ضرورت۔ یہ تو خود بھلانے والی چیز ہے اسے بھلانے کی کیا ضرورت۔ اگر ایسا ہی بھلانا ہے تو بھلانے کی چیز ایک دوسری ہے یعنی وَادُّكُمْ رَبُّكُمُ اللَّهُ أَنْ تَبْذُلُوا مَالَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (قرآن پڑھو نماز پڑھو۔ نماز ایسی دل بھلانے کی چیز ہے۔ کہ جب یہود نے

خلق سموات وارض کے متعلق یہ گستاخی کی کہ اس سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ
لیٹ گئے اور حضور سخت آزرہ ہوئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ط یعنی ہم نے
آسمان اور زمین پیدا کیا اور ہم تھکے نہیں۔ تو آگے اُس آزرگی کی تدبیر فرماتے ہیں
فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيهِمْ لَافِي سَبِيلٍ
بات صبر کیسے کریں اُس کا طریقہ بتلاتے ہیں وَسَيُجَنَّبُكَ رَبُّكَ مِنَ الْأَغْيَابِ ط
التَّائِبِينَ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ترجمہ اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے (اس میں نماز بھی داخل ہو)
سو بیچ نکلنے سے پہلے (خلاصہ کی نماز) اور چھپنے سے پہلے (مثلاً ظہر و عصر) ۱۲ محمد صابر غفرلہ یعنی نماز میں گناہ
پھر کسی کی پرواہی نہ ہوگی۔ کیونکہ جب محبوب کی طرف توجہ ہوگی تو کسی اور طرف دھیان نہ
ہوگا کیونکہ خدا کی یاد وہ چیر ہے کہ اُس کے ہوتے ہوئے کسی مشقت کا پتہ نہ لگے گا۔
اور دوسری مشقتیں تو کیا خود موت کی مشقت جسے حق تعالیٰ نے بھی مصیبت کے
لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور کسی مشقت کا نام لے کر اس کو مصیبت نہیں فرمایا۔ کوئی چیز
نہیں معلوم ہوتی چنانچہ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

حسبم آرزو کنیں منزل ویراں بروم	راحت جاں طلسم و زپئے جانان ورم
--------------------------------	--------------------------------

(ترجمہ۔ جس نے اس دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا راحت جاں طلب کروں اور محبوب حقیقی کے پاس
جاؤں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

نذر کردم که گراید بسراں غم روزے	تا دیکھدہ شامال مغزلخواں بروم
---------------------------------	-------------------------------

(ترجمہ۔ میں نے نذر کی ہے کہ اگر دن نصیب ہو جائے تو خوش و خرم اور غزلیں پڑھتا ہوا جاؤں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
یہ ذکر اللہ ہی کی برکت ہے کہ موت کی تمنا کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں مبارک ہے وہ
دن جس میں اس ویران بستی سے گذر ہوگا۔ شاید کوئی یہ کہے کہ یہ تو مرنے سے پہلے ہی عین
مرنے کے وقت اگر ایسی حالت ہو تو جانیں۔ تو لیجئے عین مرنے کے وقت بھی ایک بزرگ
فرماتے ہیں ۵

وقت آں آمد کہ من عریان شوم	جسم بگذارم سرا سر جاں شوم
----------------------------	---------------------------

ترجمہ۔ اب وہ وقت آگیا کہ میں غریاں ہوں جسم کو چھوڑ کر سرسبز جان بن جاؤں ۱۲ محمد صابر غفرلہ

چیت توحید آنکہ از غیر خدا

سروائی در خلا و در سلا

ترجمہ۔ توحید یہ کہ خلوت و جلوت میں غیر اللہ سے قطع تعلقات کرو ۱۲ محمد صابر غفرلہ

ابن الفارض رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہونے لگا تو آنکھوں جنتیں منکشف ہوئی
فرمانے لگے سے

ان کان منزلتی فی المحب عندک

ما قل ملأیت فقد ضیعت ایا حی

یعنی اگر یہی میری محبت کی قدر ہوئی تو میری ساری محنت برباد گئی پھر جنتیں
مستور ہو گئیں اور تجلّی مطلوب ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی اور
وہی مضمون صادق آگیا کہ سے

گر بیاید ملک الموت کہ جام ببرد

تا نہ بینم رخ تو روح میدن نہ در ہم

ترجمہ۔ اگر ملک الموت میری جان لینے کو آئے تو میں صبتک آپ کی تجلی نہ دیکھ لوں جان نہ دنگا ۱۲ محمد صابر

یہ حالت عین موت کے وقت کی تھی اب بعد وقوع موت کے ان حضرات کی
حالت جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے سنئے۔ ایک بزرگ نے وصیت کی تھی کہ ہمارا
فلاں مرید ہمارے جنازے کے ساتھ یہ پڑھتا جائے ہماری روح خوش ہوگی سے

مفلسم آئیم آمدہ در کوی تو

شئی یلہ از جمال روئے تو

ترجمہ۔ آپکے دربار میں مفلس ہو کر آئے ہیں اپنی جمال کے صدق میں کچھ عنایت کیجئے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

دست بکشا جانب نبیل ما

آفریں بردست مہربا زوئے تو

ترجمہ۔ ہمارے نبیل کی طرف ہاتھ بٹھائیے آپ کے دست و بازو پر آفریں ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ

چنانچہ وصیت پر عمل کیا گیا۔ جب آثار سے اُن کا صدق معلوم ہے تو یہ سمجھا
جاوے گا کہ اس سے اُن کی روح کو فرح ہوا جس کا وقوع اس عالم میں ہوا اور فرح
آخرت جُدا ہے۔

سلطان نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ جب آپ کا
جنازہ لیچلے تو آپ کے ایک مرید شدت غم کی حالت میں یہ پڑھنے لگے۔ سے

سرو سیمینا بصر اے روی	سخت بے مہری کہ بے امیری
ترجمہ۔ اے محبوب آپ جنگل میں جا رہے ہیں۔ سخت بے مہری کہ بغیر مائے جا رہے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
اے تماشا گاہ عالم روئے تو	تو کجا بہر تماشا میری
ترجمہ۔ اے محبوب آپ کا رخ انور جہان کا تماشا گاہ ہے۔ آپ تماشا کیلئے کہاں جا رہے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
کتاب میں لکھا ہے کہ کفن سے باہر آپ کا ہاتھ نکل آیا۔ اس کے بعد انہیں اشعار پڑھنے سے روک دیا گیا۔ پھر ہاتھ اُسی طرح کفن میں برابر ہو گیا۔ اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے ایسے شخص کے اطمینان کا	
کوئے نو میدی مرو کا میداست	سوئے تاریکی مرو خورشیداست
ترجمہ۔ نا امید کی راہ نہ جاؤ بہت سی امیدیں ہیں۔ تاریکی کی طرف نہ چلو بہت سے آفتاب ہیں یعنی نا امید اللہ تعالیٰ سے نہ ملے امید یہ کہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
ہرگز نمیر و آنکہ دلش زندہ شد عشق	ثبت است بر جریہ عالم دوام
ترجمہ۔ جبکہ عشق حقیقی سے روحانی حیات حاصل ہوگی وہ اگر بھی جائے تو واقع میں بوجہ اس کے کہ اس کو لذت، قہر، علی و کمال حاصل ہو جاتی ہے۔ اسلئے اس کو زندہ کہنا چاہئے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
و مال نہ حزن ہے نہ غم ہے۔ یہ فقط اُس نام پاک کی برکت ہے	
اللہ اللہ اس چہ شیرین است نام	اشیر و شکرے شود جاغم تمام
ترجمہ۔ اللہ اللہ کیا شیرین نام ہو میری تمام جان شیر و شکر ہوئی جاتی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
تو صاحب یہ نام تھوڑا ہے دل کے بہلانیکو اسمیں مل بہلاؤ۔ اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی کیا حاجت ہے	
آنکھس کہ ترا شناخت جازا چہ کند	فرزند و عزیز و خانماں را چہ کند
مجھے جو کچھ کہنا تھا کہ چکا۔ اب حق تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ فہم اور توفیق عمل کی عطا فرمادیں۔ آمین۔	
تمت بالتحیر	
الوصل غفر لکاتب العبد الفقیر الحقیر نور احمد خاں السراوی سلمہ ربہ ربہ لکبیر	
زبدۃ المناکب لوکان جہاد کر نیکی لا جواب کتاب قیمت ۱۰۰ ملے کا پتہ نور احمد خاں سراوہ ضلع سہارنپور	

۴۵ جس شخص کو آپ کی سرفرازی حاصل ہوگی اس کو جان اور زندگی و کسب و کار کی تمام حاجتیں عطا فرمادیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ

ہفت اختر کا دوسرا وعظ

روح القیام

این	متہ	کم	کیف	ماذا	لیم	مضبط	المستفوع	استثنا
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کتنی دیر ہو کر	کیا مضمون تھا	سبب وعظ	کس نے کہا	یہاں عین کی	متفرقات
بھانہ بھون	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمدہ نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور الفسنة
ومن سيئات اعمالنا من محمدہ الله فلا مفضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا
عبدًا ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آله واصحابہ واتباعہ وسلم اما بعد فاعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانا اخترتك فاستمع يا أيحي
انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وارقب الصلوة لئلا تكزي وترجوا ورسولہ صلی اللہ علیہ
بنائے کیلئے منتخب فرمایا ہے سو جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو سن لو دود یہ ہے کہ میں اللہ ہوں میرے سوا
کوئی معبود نہیں تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کی نافرمان نہ کرو۔ ۱۲ محمد صابر غفرلہ

یاد ہو گا کہ اس جمعہ کو میں نے صوم کی روح کا مضمون بیان کیا تھا اور ایک قاعدہ کلییدی بیان
تھا کہ ہر عبادت کی ایک صوت ہے اور ایک روح ہے چنانچہ صوم کی روح مجاہدہ ہے اور مجاہدہ کا حاصل
مخالف نفس ہے ہر چند کہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہ تھی مگر اس لئے اعادہ کر دیا تاکہ اس پر تنبیہ ہو
جائے۔ نیز آج کے مضمون سے ارتباط ظاہر ہو جائے خلاصہ یہ کہ جس طرح صوم کی ایک روح ہے
اسی طرح ہر عبادت کی ایک روح ہے۔ مجھ کو اس وقت ہر عبادت کی روح بیان کرنا مقصود نہیں

کیونکہ نہ اس وقت اسکی ضرورت ہے اور نہ فرصت ہے۔ البتہ ان عبادات کی ارواح بیان کرونگا جو رمضان سے متعلق ہیں اسی وجہ سے صوم کی روح کا بیان کیا گیا تھا کہ یہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے اب بھی انہیں عبادتوں کو ذکر کیا جائیگا جو رمضان کی خصوصیات ہیں اور انکی خصوصیت نصوص سے ثابت ہے انہیں سے ایک عبادت نماز ہے اور ایک قرآن اور اور دوتوں سے رائد اس میں ایک نئی نماز سنت قرار دی گئی ہے اور عبادتیں بھی بڑھ سکتی ہیں ان سب میں نماز کو بڑھانے سے معلوم ہوا کہ اسے رمضان سے خصوصیت ہے جو اور کسی عبادت کو نہیں اسکا نام تراویح ہے اسکا پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ روایات سے اسکا مرغوبیت امور یہ ہونا معمول بہ ہونا مطلوب و مقصود ہونا محمود ہونا سب ثابت ہے خود آپ کے فعل سے بھی اسکے بعد صحابہ کی موافقت بھی اسکے محققین نے اسے سنت مودہ لکھا ہے گو آپ سے یہ ثابت ہے کہ تین شب کے بعد آپ تراویح کیلئے تشریف نہیں لائے اور یہ فرمایا کہ مجھے اسکے پیر فرض ہو جائیگا اندیشہ تھا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اندیشہ فرضیت کا نہوتا تو آپ کا غم تھا تشریف لانا کا اور غم بجائے فعل کے ہوتا ہے پس جب آپ نے غم کیا تو اس سے بھی تاکد ثابت ہو جائیگا جیسا کہ فعل سے ثابت ہوتا ہے اسکے سنت مودہ ہونے کی ایک یہ تقریر ہے جو اپنے عنوان کے اعتبار سے نئی ہے اور جو عنوان اس کا مشہور ہے وہ یہ ہے کہ موافقت و طرح پر ہے ایک حقیقی دوسرے حکمی موافقت حقیقی تو یہ ہے کہ کسی فعل کا دوم حشا واقع ہوا ہو مثلاً ظہر کی سنتیں میں فجر کی سنتیں میں موافقت حکمی یہ ہے کہ ایک فعل ایسے طرز سے واقع ہوا ہے کہ وہ طرز متلاسا ہے کہ اس کا دوم مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ دو تین شب تشریف لائے اسکے بعد پھر تشریف نہیں لائے تو صحابہ سے فرمایا کہ مجھے تم سب کا آنا معلوم تھا مگر میں اسلئے نہیں آیا کہ ایسا نہو تم پر فرض ہو جائے اور نہو سکے تو تم گنگار ہو اور اسکے یہ معنی نہیں کہ چلو یہ تو ایک گنجائش کی بات معلوم ہوئی کہ فرض نہیں اب کا ہیکو سنتت اٹھائیں کہ جاگیں اور نکلیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہو گا مگر ترک فرض کے برابر ہو گا شاید کوئی یہ کہنے لگے کہ خیر زیادہ گناہ تو نہیں ہے تو گناہ ہے اگر چھوڑ دیں گے تو کچھ بڑا گناہ نہیں ہے چنانچہ جو یہ کہے پہلے وہ میری اس رائے کو قبول کرے تب سمجھا جائیگا کہ یہ قطعی سی چیز کی وقت نہیں کرنا اور اسی سہل سمجھتا ہے تب میں بھی آپ سے شخص کیلئے فتویٰ دینا تھا کہ اسے چھوڑ دینا جائز ہے اور وہ رائے یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی خچکاری ایسی کہ

اپنی چھپر پر پائے کپڑوں کے صندوق میں رکھ دے اور اگر کوئی کہے تو یہ کہہ دو کہ یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہی
 بڑا انگار تو نہیں ہے اور اگر یہ چھوٹی سی چنگاری رکھنے سے کہے کہ اثر تو چھوٹی بڑی یکساں ہے تو اس سے کہا جائیگا
 کہ حضور اثر دونوں کا یہاں بھی یکساں ہے وہ کیا ہے نا خوشی حق تعالیٰ کی بلکہ ایک اعتبار سے تو ترک سنت
 کا اثر ترک فرض سے بھی بڑھ کر ہونا چاہئے وہ بات یہ ہے کہ گو حق تعالیٰ کی عظمت سے بڑھی ہوئی ہے
 اور اُنکے حقوق بھی بڑھے ہوئے ہیں اور انبیاء کی نہ اتنی عظمت جیسے حقوق ہیں مگر فطری مذاق یہ ہے کہ ہم دیکھتے
 ہیں کہ جو چیز شہادہ ہے اُسکا اثر زیادہ ہوتا ہے چنانچہ دیکھ لیجئے کہ جس قدر آپ حکام ملکی سے دُرتے ہیں حق
 تعالیٰ سے نہیں دُرتے تو کیوں اسلئے کہ حق تعالیٰ کے سلاسل و اغلال نظر نہیں آتے اور حکام کا طوق و زنجیر
 پیش نظر ہے۔ حق تعالیٰ کا جہان نامہ ہم نظر نہیں آتا حکام کا جہان نامہ سامنے موجود ہے اور لیجئے اپنی حسین برہ
 کی طرف کس قدر طبعی کشش ہوتی ہے حق تعالیٰ کی طرف اتنی نہیں ہوتی پس اس سے معلوم ہوا کہ غائب کا اس قدر
 کا اثر نہیں ہوتا جس قدر جہان کا ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاہد ہیں آپسے باتیں کر سکتے تھے۔
 آپ کو دیکھ سکتے تھے آپ کے پاس بیٹھ سکتے تھے گو پہنے آپ کو نہیں دیکھا مگر اس سے بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ جس وقت
 ہم آپ کا شکل و حالیہ معمولات خورد و نوش عادات نشست و برخاست عبادات اخلاق معلوم کرتے ہیں تو آپ کی
 وہی اثر ہوتا ہے جو آپ کو خود کرتے ہوئے دیکھ کر ہوتا۔ بخلاف غی سبجانہ کے کہ کسی آجکٹ انہیں کسی نے دیکھا اور نہ اس
 دنیا میں دیکھ سکتا ہے کہیں پہنچے ہیں کوئی چیز ذہن میں بھی ایسی نظر نہیں آتی کہ جس طرح حضور کی آجاتی ہے وہ

۵۵

اے برتر از خیال و قیاس گمان و دہم	وزہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
در تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر	ماہنچاں در اول وصف تو ماندہ ایم

ترجمہ - دفتر تمام ہو گیا اور عمر اختتام کو پہنچی ایک وعف بھی آپ کا بیان نہ کر سکے ۱۲ محمد صابر عفر
 وہ تو راء الورا رعم و راء الورا ہیں جیسا کہ لکھا ہے کل ما خطر ببالک فهو هالك واللہ تعالیٰ من جل جلالہ
 یعنی جو تصویریں ذہن میں گذرتی ہیں وہ سب فنا ہونیوالی ہیں خدا اس سے بہت بڑے ہیں ہتھو کیا سے بڑھ کر
 ظلم عارفین کا ہے حتیٰ کہ حکمائے زمان بھی اُنکے سامنے طفل کتب ہیں۔ یہیں ہی دعویٰ نہیں کرتا حکما کو
 بھی اس کا اقرار ہے۔ جہاں اُنہوں نے قومی مدر کہ کی تقسیم کی ہے وہاں ایک قوت قدسیہ مانی ہے کہ
 وہ محقار کو مدینہ نہیں ہے بلکہ باطن کیساتھ خاص ہے سو اس کا خود اُن کو اقرار ہے گو اُس قوت قدسیہ کی

تحصیل کی اُن کو ہمت نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ ان حکماء کی یہ حالت تھی کہ فرجوا یا عدل صومعین العالم یعنی یہ لوگ علم ہی میں اترتے رہے اور سمجھے کہ بہت بڑا کمال ہے اور خود حکماء میں بھی دو فرقے تھے۔ اشرافین و مشائیین اور اشرافین کثرت مجاہدہ سے اس قدر طب کی صفائی کر لی تھی کہ حقائق کو نیلہ شہار کی گلو متکشف ہو جاتی تھیں مگر چونکہ اُنکے علوم پر دلائل قائم نہیں اور مشائیین کو جو کچھ معلوم ہوا وہ استدلال سے معلوم ہوا لہذا اُنکو اشرافین کے مقابلہ میں اپنے ہی علوم لذیذ و محکم معلوم ہوتے اگرچہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ دوسرے کے لوگ ہیں فاقد قوۃ قدسیہ اور واجد قوۃ قدسیہ مگر اُس قوت قدسیہ کی طرف توجہ نہ کی علماء ظاہر میں بھی جب ان علوم کا غلبہ ہوا علوم باطنہ کو انہوں نے بھی بقدر و مروج سمجھا۔ مشہور ہے کہ ایک بہت بڑے عالم فلسفی حضرت نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت کچھ تعلیم ذکر و شغل فرمائیے حضرت نجم الدین کبریٰ نے تعلیم دی اور قاعدہ کی موافق فرمادیا کہ کیفیت اطلاع دیتے رہنا۔ جب ذکر میں مشغول ہوئے خلوت میں تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی چیز قلب سے نکلی جاتی ہے۔ عرض کیا حضرت ذکر کی یہ کیفیت ہوئی آپ نے فرمایا کہ جو چیز نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ علوم فلسفیہ میں عرض کیا حضرت یہ تو بڑی محنت حاصل کی ہیں انکا کلنا تو گوارا نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ یہ جانتے رہیں گے تو کیا ہی اُن سے بہتر علوم حاصل ہونگے۔

۵۶

بہت سی اندر خود علوم انبیا	بے معید و بے کتاب و اوستا
ترجمہ۔ نمکوبہ میں اور بغیر استاد و کتاب کے انبیا جیسے علوم حاصل ہوں گے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
ان کے بعد تم کو وہ علوم حاصل ہونگے کہ نہ کتاب کا واسطہ ہوگا نہ استاد کی ضرورت ہوگی کسی طرح انکی سمجھ میں نہ آیا اور یہ کہہ کر کہ حضرت یہ اُدھا ہے چلے گئے مگر ایک دن کی صحبت کام کر چکی تھی ایک دن تو بہت ہی واقعی ایک ساعت بھی کام کر جاتی ہے	
صحبت نیکوں اگر کیا ساعت بہت	بہتر از صد سالہ زہد و طاعت بہت
ترجمہ۔ نیک لوگوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی ہے تو وہ سو برس کے زہد و طاعت سے بہتر ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
یک نمازے صحبت با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
ترجمہ۔ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت بھی سو سال کی بے ریا عبارت و طاعت سے بہتر ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
اس صحبت کا یہ اثر ہوا کہ جو اُس علوم فلسفیہ کے دیول کو گوارا نہ کرتے تھے وہ بھی اسکی نسبت فرماتے ہیں	
فما یتر اقدام العقول عنقال	و غایت معنی العالمین حلال

اولم نستفد من یجتنا طول عمرنا	سنوی ان جمعنا فی قیل یقال
یعنی آخر یہ کہنا چاہئے کہ ساری عمر بجز بک بک اور قیل و قال کے کچھ حاصل نہوا اور عمر کو نبی ضائع کی حلاصہ یہ کہ حکما رکھو بھی اس کا اقرار ہو کہ ایک فرقہ واجد قوت قدسیہ ہو مگر اس کا علم نہیں کہ وہ کون ہے حقیقت میں وہ فرقہ عارفین کا یہی ہے جن کو قوت قدسیہ مرحمت ہوئی ہو سو اس سے بڑھ کر کیا علم ہو گا مگر اتنی بڑی علم والے بھی گواہ اول بہت وٹے ہیں اور جس قدر معرفت بڑھتی جاتی ہے انکا اشتیاق بڑھتا جاتا ہے جسکی مثال ایسی ہے جیسے استسقا کی بیماری والا کہ جس قدر پانی پیتا جاتا ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے۔	
دل آرام در بردل آرام جو	لب از تشنگی خشک بر طرف جو
ترجمہ۔ محبوب گود میں ہو اور محبوب کو طعوت نہ دے ہے میں میرے کنارے پر ہوا وہ نہوٹ پیاس خشک ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
نگویم کہ بر آب قادر نمیند	کہ بر ساحل نیل مستقیمند
ترجمہ۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں پانی پر قادر نہیں بلکہ دریائے نیل کے کنارے پر حلیہ ہر کے بیمار کی طرح ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ یعنی انکی یہ حالت ہوتی ہے جیسے رو نیل پر کسی ششقی کو بٹھا دو کسی اسکی تشنگی رفع نہوگی اور اگر چہ اعتقاد یہ جانتے ہیں کہ ذات متکشف نہیں ہو سکتی مگر شدت اشتیاق میں کچھ نہیں یاد رہتا اور برابر طلب میں لگے رہتے ہیں لیکن جب تھک تھکا کے ہر طرف لڑتے ہیں تو پھر آخر یہی کہتے ہیں۔	
عفتا شکار کس نشود دام بازبین	اکایں جا ہمیشہ بدست سدا م را
ترجمہ جس طرح عفتا کو کوئی شکار نہیں کر سکتا حال پھیلانا اور کو شش کرنا حاصل ہو اسی طرح ذات بحث کی کنکا اور اک نہیں کر سکتا اس لئے فکر و سوچ بیکار ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ جیسا عفتا کسی کا شکار نہوا جو گا ذات بھی درک نہیں ہو سکتی پس وہ غیر مدرک ہونے میں رار اور رار تر و رار الوراء میں غرض وہ ایک ایسی ذات ہے جہاں نہ صورت نہ شکل نہ کسی نے دیکھا نہ دنیا میں دیکھ سکتا ہے اور اس کا مقتضی یہ بھی تھا کہ ہم سب کبھی نجات نہ پانے کیونکہ دین واجب ہو اور وہ موقوف ہے معرفت پر لہذا معرفت بھی واجب ہوئی اور وہ حاصل نہیں ہو سکتی لہذا ہم حق تعالیٰ کے حق سے کسی عہدہ نہیں ہو سکتے سبحان اللہ کیا رحمت ہے کہ اپنی شان کے موافق معرفت واجب نہیں کی درک کی شان کے موافق واجب کی ہے حتیٰ کہ چار آدمی مختلف فہم کے اگر اپنی سمجھ کی موافق حق تعالیٰ کو الگ الگ سمجھیں تو سب بتا جاتی ہیں لہذا تحقیق میں نے لکھا ہے کہ ہم عینا فہم ہے ہم اسی قدر سمجھنے کے مکلف ہیں اسی	

قاعدہ کے حکم کرنے سے بہت سی احادیث اشکال سے صاف ہو جاتی ہیں حدیث میں آیا ہے کہ نبی
اسرائیل میں ایک کفن چور تھا اُس نے مرنگیے وقت اپنی سب بیٹیوں کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا کیا
باپ تھا یعنی تمہارے ساتھ کیسیا برتاؤ کیا ہے انہوں نے کہا بہت اچھا برتاؤ کیا اُس نے کہا اُس کے
عوض میں میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو گے انہوں نے کہا جان و دل سے کر دیں گے کہا کہ جب میں مر
جاؤں تو میری لاش کو جلادینا اور اس کے اُس اکھ کو محفوظ رکھنا اور جب خوب و رشور کی اندھی چلے
تو اُس راکھ کو منتشر کر دینا شاید میں اس طرح سے خدا کے ہاتھ نہ لگوں اور غذا سے بچ جاؤں اور اگر خدا
تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گئے تو مجھ پر ایسا سخت عذاب کرینگے کہ کبھی کسی پر نہ کیا ہو گا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا
تو اُس کے بیٹوں نے اُسکی وصیت پر عمل کیا حق تعالیٰ نے اُسکے تمام اجزا جمع کر کے نفع روح کیا جب
زندہ ہو گیا تو پوچھا کیوں صاحب یہ کیا حرکت تھی ایسا کیوں کیا اُس نے عرض کیا اے پروردگار
تیرے خوف سے ایسا کیا حدیث میں آتا ہے فغفر لہ یعنی اتنی بات پر اسکی مغفرت کر دی گئی۔ اس پر
اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب اسے خدا کی قدرت میں شک تھا تو مومن کیسے ہوا جب مومن نہ تو مغفرت
کیسے ہو گئی اور اس کا جواب یہ تو ہونہیں سکتا کہ شاید پہلی ام میں غیر مومن کی بھی مغفرت ہو کرتی
ہو سو اس کا احتمال اسلئے نہیں کہ یہ امر نصوص سے معلوم ہے کہ اس امت پر رحمت زیادہ ہو حتیٰ کہ
کفار پر بھی بہ نسبت پہلے کفار کے رحمت زیادہ ہو کہ گناہ کرتے ہیں اور نبی اسرائیل کی طرح مسخ نہیں
ہوتے۔ عادی طرح تیز ہواؤں سے ہلاک نہیں کئے جاتے کسی کو الٹے یا گھبراہٹ کسی کو فرشتے کی چیخ نے
ہلاک کر دیا۔ کہیں اس امت میں بھی ہو اور اس امت کے کفار کی واسطے نص قطعی ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی
سو پہلی ام کے کفار کی مغفرت ہوگی تو اس امت کے کفار کی بھی ہوگی کیونکہ حضور کی برکت میں ان پر رحمت
زیادہ ہو اور لازم باطل ہے لہذا ملزوم بھی باطل پس یہ جواب نہیں چل سکتا پس اعتراض باقی رہا کہ وہ قدرت
میں تردد کی وجہ سے کافر تھا تو مغفرت کیسے ہو گئی۔ غرض یہ سخت اشکال ہے بعضوں نے اس سے
بچنے کیلئے ان قدر اللہ درجہ۔ اگر قادر ہو گئے اللہ تعالیٰ ۱۲ محمد صابر غفرلہ کے معنی میں تاویل کی کہ قلہا
کے معنی ضیق رنگ کی ۱۲ محمد صابر کے بھی آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان تکلفات کے بغیر اسکا جواب نہایت سہل ہے وہ
یہ کہ اسکی سمجھ اتنی ہی تھی اور وہ اپنی سمجھ کے موافق مکلف تھا وہ یوں سمجھتا تھا کہ بس قدرت اتنی ہی ہوتی ہے اتنی
عقل نہ تھی کہ یہ سمجھتا کہ وہ قدرت اس سے بہت آگے ہے اسی طرح اس باب میں اعرابیوں کی

عجیب و غریب حکایتیں مشہور ہیں ایک اعلیٰ کی حکایت ہے کہ ایک واعظ نے اپنے وعظ میں بیان کیا کہ حق تعالیٰ کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں نہ آنکھ ہو نہ ناک نہ اور اعضاء۔ غرض وہ جو ارجح سے بالکل ناپک ہے ایک اعلیٰ جس نے نہ کہ بطبع شامی کی طرح گول مول اور اپاہج تیرا ہی خدا ہو گا ہمارے خدا کے سب کچھ ہے۔ غرض ہر شخص اپنی فہم کے موافق سمجھتا ہے اور اللہ اکبر کیا ٹکنا ہے اس حجت کا کہ باوجود ان بدیہی غلطیوں کے پھر بھی ان سب کا نام دفتر عارفین میں لکھا ہوا ہے اور دوسرے تو کثرت فائت کی کیا سمجھتے جبکہ حضور ہی ۱۹ حصی ثناء علیہ درجہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا ہوں ۱۲۔

موصاف غفرلہ فرماتے ہیں پھر کسی اور کی کیا مجال جو کثرت اور حقیقت دریافت کر سکے بہر حال خدا کی شان و دار الوہم ثم و دار الوہم درجہ دہم سے بالا ۱۲ موصاف غفرلہ ہے تو مثل محسوس کے ذات کو مطابق واقعہ کے فرض نہیں کر سکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کر سکتے ہیں کیونکہ گوہنے آپ کو نہیں دیکھا مگر آپ کی ہر ادائیگی پیش نظر ہے اسلئے آپ مثل محسوس کے ہیں اور محسوس کا اثر زیادہ ہوتا ہے پس اس کا مقتضایہ ہے کہ آپ کا خلاف کرتے ہوئے زیادہ شرم آتی چاہئے تھی۔ اس تقریر سے یہ ثابت ہو کہ تراویح میں یہ گنجائش نہیں کہ اسے بالکل گناہ نہ سمجھ کر یا تھوڑا گناہ سمجھ کر چھوڑا جائے چنانچہ اس فطرۃ خاص کا اثر ہے کہ جو گیارہ ماہ فرض بھی نہیں پڑھتے وہ بھی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو تعجب ہے کہ ایسے لوگ جو بارہ مہینے فرض پڑھتے چلے آتے ہیں وہ اس میں تخفیف کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک خط کا جواب لکھا ہے تعجب تو یہ ہے کہ وہ حضرت پڑھے جن میں اگر کوئی جاہل ہو تو اسے سمجھنا سہل ہے مگر پڑھے جن بہت مشکل سے سمجھتے ہیں اس خط میں لکھا تھا کہ آجکل کسل غالب ہے اگر ان احادیث پر عمل کر لیا جائے جن میں آٹھ یا بارہ رکعت کی تصریح ہے تو کیا حج ہو۔ مجھے بھی فکر ہوئی کہ اس کا کیا جواب لکھوں پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس مولوی کا کوئی جواب سمجھا دے چنانچہ حق تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا۔ میں نے یہ لکھا کہ سیدھی سی بات ہے کہ بیس رکعت کے سنت موکدہ ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہو اور اجماع کی مخالفت ناجائز ہے اور یہ اجماع علامت ہے ان احادیث کے نسخہ ہونے کی اور اگر اجماع میں شبہ ہو کہ بعض علماء نے صرف آٹھ کو سنت موکدہ لکھا ہے تو جواب یہ ہے کہ اجماع اس قول سے منعقد ہے پس اس کے مقابلہ میں شاذ قول قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ جب تک ثابت ہو گیا تو اس کے ترک کرنے سے مورد عتاب ہو گا انہوں نے ایک اور بات

لکھی تھی کہ صاحب فتح القدیر کی رائے ہے کہ آٹھ روپے پڑھنا چاہئے میں نے کچھ کہ جہور کے مقابلہ میں ایک صاحب فتح القدیر کی رائے نہیں چل سکتی خصوصاً جبکہ اُن کا عمل خود اُن کے خلاف ہو کیونکہ صاحب فتح القدیر کی یہ علمی تحقیق ہے مگر پڑھیں اُنہوں نے بھی ہمیشہ سبیل ہذا اُن کی تحقیق قابل عمل نہیں۔ ایک شخص دہلی کے نئے مجتہدین سے آٹھ تراویح سن کر مولانا شیخ محمد صاحب کے پاس آئے تھے اور انہیں تردد تھا کہ آٹھ ہیں یا بیس۔ یہ نئے مجتہد اپنے کو عامل بالحدیث کہتے ہیں کیوں صاحب حدیث میں سبیل بھی تو آئی ہیں انہیں کیوں نہ عمل کیا کہ اُنکے ضمن میں آٹھ پر بھی عمل ہو جاتا۔ بات کیا ہے کہ نفس کو سہولت تو آٹھ ہی میں ہی۔ میں کیونکر پڑھیں اصل یہ ہے کہ جو کچھ اُن کے جی میں آتا ہے کرتے ہیں اور شاذاً اور ضعیف احادیث کو بھی سہا بنا لیتے ہیں۔ قاری عبد الرحمن صاحب انکے غلطی کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بیشک عامل بالحدیث ہیں لیکن الف لام الحدیث میں عوض مضاف الیہ کے ہی اور وہ مضاف الیہ نفس ہے یعنی عامل بسجدیث النفس تو واقعی یہ لوگ حدیث نفس کے عامل ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل نہیں یہ لوگ اپنے نفس کی موافق احادیث تلاش کیا کرتے ہیں جیسے کسی کی حکایت ہو ہو کہ اُس سے پوچھا گیا کہ تمہیں قرآن کا کونسا حکم سب سے زیادہ پسند ہے کہا سُرَّتْ اَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ (ترجمہ لے ب ہمہ آسمان سے مائدہ یعنی خوان نازل فرما ۱۲ محمد صغفر) تو اسی طرح اُنہوں نے بھی تراویح کی تمام احادیث میں سے صرف آٹھ رکعت والی حدیث پسند کی حالانکہ بارہ بھی آئی ہیں اور ترکی تمام احادیث میں سے ایک رکعت والی حدیث پسند کی حالانکہ تین رکعتیں بھی آئی ہیں پانچ بھی آئی ہیں سات بھی آئی ہیں۔ خیر تو وہ بیچارے اُن کے بہکانے سے تردد میں پڑ گئے تھے مولانا سے پوچھا مولانا نے فرمایا کہ بھئی سنو اگر محکمہ مال سے اطلاع آئے کہ مالگزار سی داخل کرو اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ کتنی ہے تم نے ایک نمبر دار سے پوچھا کہ میرے ذمے کتنی مالگزاری ہے اُس نے کہا آٹھ روپے ہے پھر تینے دوسرے نمبر دار سے پوچھا اُس نے کہا بارہ روپے اس سے تردد بڑھاتے تیسرے سے پوچھا اُس نے کہا میں روپے تو اب بتاؤ تمہیں کچھ کتنی رقم لے کر جانا چاہئے اُنہوں نے کہا صاحب بیس روپے لیکر جانا چاہئے اگر اتنی ہوئی تو کسی سے مانگنا نہ پڑے گی اور اگر کم ہوئی تو رقم بچ رہے گی اور اگر میں کم لیکر گیا اور وہاں ہوئی زیادہ تو کس سے مانگنا پھر ونگا۔ مولانا نے فرمایا بس خوب سمجھاؤ

اگر وہاں میں کفیس طلب کی گئیں اور میں تمہارے پاس آٹھ تو کہاں سے لا کر دوں گے اور اگر میں میں طلب کم کی ہے تو ج میں گے اور تمہارے کام آئیں گے کہنے لگے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا اب میں ہمیشہ میں کفیس پڑھا کرونگا۔ میں باہل تسلی ہو گئی۔ سبحان اللہ کیا طرز ہے سمجھانے کا حقیقت میں یہ لوگ حکماء امت ہوتے ہیں ایک اور عامی شخص نے مولانا سے پوچھا تھا کہ ولا الضالین ہی یا ولا الضالین پوچھا قرآن میں لکھا کیا ہی اُس نے کہا قرآن میں تو ولا الضالین لکھا ہی آپ نے فرمایا میں جو قرآن میں لکھا ہے وہی ٹھیک ہے واقعی ایسے عامی کو اس سے زیادہ سمجھانے کا اس سے بہتر کیا طریقہ ہوگا۔

بہر حال تراویح میں اختصار اُن لوگوں نے کیا ہے جو پہلے سے نمازی ہیں افسوس ہو تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کتے ہیں جماعت تو سنت مودہ علی الکفایہ ہے بس محلہ کے تیلی جلا ہے پڑھ لیں گے سپر سے بھی ادا ہو جائیگی۔ کیا ظلم و ستم ہے تم خدا کے ساتھ قانون بگھارتے ہو اگر خدا قیامت عطا کرے تو بھی قانون بتیں کہ جس طرح تم ارکان ضروری ادا کرتے ہو وہ بھی ضرورت کی بات نہیں دیدیا کریں تو بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہو گا مثلاً ایک دن تمہیں آدم سیراناج سے زیادہ نہ دیں یا ایک کوٹے پانی سے زیادہ نہ دیں تو تم کیا کرو گے بلکہ وہ تو اتنا بھی نہ دیں تو تم کیا کرو کیونکہ ان پر کسی کو دینا واجب تو ہی نہیں محض اپنے فضل و رحمت و احسان سے دیتے ہیں اس فضل و احسان پر ایک عابد کی حکایت یاد آئی کہ وہ کہا کرتا تھا کہ میں جنت کا مستحق ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے کیونکہ وہ جو جو فرما ہے میں پانچ سو برس سے برابر اسی کی موافق عمل کر رہا ہوں ہاں اپنے فضل سے چاہے کچھ اور دیدیں باقی جتنا مجھے اعمال پر ملیگا وہ میرے استحقاق ہی کی وجہ سے ملیگا۔ چند روز کے بعد مر گیا آسمان پر حاضر کئے گئے وہاں کے فرشتوں نے کہا چلو۔ وہ چلے۔ میدان میں سخت تالیش تھی بہت پیاس لگی فرشتوں کو پوچھا یہاں پانی ہے اُنہوں نے کہا ہے مگر یقین ملتا ہی۔ پوچھا کیا قیمت ہو کہا یہاں ایک پیالہ پانی کی قیمت پانچ سو برس کی عبادت ہی۔ ان حضرت کے پاس کل عبادت پانچ سو ہی برس کی تھی یہاں کے مالے بیستاب تھا مگر تا کیا نہ کرتا۔ پانچ سو برس کی عبادت کے بدلے میں وہ پیالہ لے لیا پھر تھوڑی دور چلے۔ اس سے زیادہ پیاس لگی پھر پانی کو پوچھا فرشتوں نے وہی جواب دیا اُنہوں نے کہا اب تو عبادت نہیں رہی۔ اب حق تعالیٰ کے سامنے پیش کئے گئے ارشاد ہوا کیا لائے ہو۔ بولوا ب مغفرت کا استحقاق کس بات پر ہے عرض کیا اے اللہ مغفرت مجھ سے تیرے فضل سے ہے

اور میں غلطی میں مبتلا تھا۔ یہ تو یہاں کے ایک پیالہ پانی کی قیمت ہو پر اور چیزیں جبکہ نہ کسی آنکھ نے
 دیکھا نہ کسی کان نے سنا ان کی کیا قیمت ہوگی ہزار برس کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگی خصوص
 تمہارے نرخ نامہ کے موافق شرح اسکی یہ ہے کہ مقدمہ ظاہر ہے کہ اموال تمہارے یہاں زیادہ
 پیارے ہیں اعمال سے چنانچہ ہر شخص کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اعمال آسانی سے
 بخیر کرتا ہے مثلاً میرا فلاں کام ہو جائے تو میں دو رکعت نپڑھوں گا یا ایک زہر کہوں گا ایسا بہت کم ہوگا کہ کوئی
 یہ کہے کہ میں ایک سکین کو کھانا کھلاؤں گا یا ایک مسافر کو راہ خج دوں گا اس مقدمے بعد نعمتوں کی
 قیمت اول اموال سے سن لو جو ایک حکایت سے معلوم ہوگی کہ ایک درویش کسی بادشاہ کے پاس
 ہدایت کرنے گئے بادشاہ سے پوچھا اگر تم کسی جنگل میں شکار کو جاؤ اور اتفاق سے اپنے شکر سے
 جدا ہو کر راستہ بھی بھول جاؤ اور تلاش کرنے میں اس قدر پیاس لگے کہ راستہ چننا دشوار ہو جائے
 بلکہ دم پر بن جائے اور اس وقت تمہارے پاس کوئی مشغول ایک پیالہ پانی لیکر آئے اور کہے
 کہ آدھی سلطنت کے عوض یہ ایک پیالہ پانی مل سکتا ہے۔ تو تم کیا کرو گے پیاس کے مارے جا
 دو گے یا آدھی سلطنت دیکر وہ پیالہ لے لو گے۔ بادشاہ نے کہا پانی لے لوں گا درویش نے
 کہا اچھا اس کے بعد تم پانی پیکر چلے تھوڑی دور چل کر پیشاب لگا۔ اور اتفاق سے وہ بند ہو گیا
 اور کسی طرح نہیں اُترتا۔ ایک طبیب راستہ میں ملا اس نے کہا آدھی سلطنت مجھے دو تو میں پیشاب
 اتار دوں گا۔ تو تم کیا کرو گے۔ بادشاہ نے کہا جان زیادہ پیاری ہو اسے بھی آدھی سلطنت دیدو
 درویش نے کہا۔ سبحان اللہ اسی سلطنت پر اسقدر گھمنڈ ہو جس کی قیمت ایک کھوٹے پیشاب اور
 ایک پیالہ پانی کی برابر ہے اسی کے بھروسے انا کلا انا کلا (ترجمہ۔ میں ایسا اور میں ایسا۔ محمد صابر)
 ہے۔ خیال کرو کہ دنیا کے پانی کی کس قدر قیمت ہو گھڑے کے گھڑے پونہ پی جاتے ہیں بلکہ غور
 کیا جائے تو ایک شخص کئی کئی تالاب پی چکا ہے۔ گو وہ تم میں باقی نہیں رہا۔ فضلہ نیکر خارج ہو گیا
 اس خارج ہونے پر ایک ظرافت آمیز حکایت یاد آئی کہ ایک امحق نے ایک بیل خریدا۔ تالاب پر پانی
 پلانے لگیا۔ اکثر جانوروں کی عادت ہو کہ پانی پینے کے وقت موتے ہیں۔ وہ بیل بھی موتی لگا
 اس امحق نے جو بیل کو موتے دیکھا کہنے لگا کہ لیجاؤ اپنا بیل ہم بھوٹا ہوا بیل نہیں لیتے۔ بس اسی
 طرح تم بھوٹے ہوئے ہو۔ اگر پیٹ میں پانی نہ ٹھہرے تو کیا کیا جاوے دینے والے نے تو دریغ نہیں کیا

غرض جب ایک کٹوے پانی کی قیمت دنیا میں آدمی سلطنت اور آخرت میں ایک ہزار برس کی عبادت ہے۔ تو جو کچھ ہمیں یہاں ملتا ہے یا وہاں ملیگا سب حق تعالیٰ کا فضل ہی کسی کو کسی چیز کا بھی استحقاق نہیں۔ اب جو تم خدا تعالیٰ کے ساتھ قانون بگھارتے ہو کہ جماعت تراویح سنت مودہ علی الکھایہ ہے تو اگر وہ بھی تمہارے ساتھ قانون برتے تو ایک گناہ پر ہلاک کر دیتے اگر وہ تمہیں کھانا صرف اتنا ہی دیں کہ بھوکے نہ مروتوانی یاد آجائے۔ غرض یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے تراویح پر اسکی مشق ہوتی ہے حالانکہ تراویح چونکہ سنت ہی اس کا عمل بہت اہتمام کرنا چاہئے۔ گو اعتقاداً فرض کا اہتمام زیادہ ہی۔ اور عملاً اس کا اہتمام اس لئے زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد محسوس ہے اور یہ ایک طبی بات ہے۔ چنانچہ اگر کیا آن رکھا ہو اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیض مبارک بھی رکھا ہو۔ دیکھ لو دل کہ کھڑچتا ہے۔ طبیعت کا جذب کھڑ زیادہ ہوتا ہی گو اعتقاداً وہ حق تعالیٰ کا کلام ہے اسکی تعظیم واجب ہے۔ مگر عملاً تم اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرو گے جو قرآن کے ساتھ نہیں کرتے۔ پھر بھی نہ یہ شرک ہی نہ ترک اور سب کیونکہ فطرۃ انسان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ البتہ حدود شرعیہ سے تجاوز نہ ہو۔

معصیت و بدعت ہی غرض جب ہم آپ کے ملبوسات سے استقدر متاثر ہوتے ہیں تو آپ کی سنت کی کیوں نہ وقعت ہو مگر حال تراویح رمضان کی خصوصیات میں سے ہی یہ تقریریں اس پر مبنی ہے کہ یہ ثابت ہو کہ یہ اس ماہ کی خصوصیات میں سے ہی۔ بعض لکھے پڑھے اس میں بھی کلام کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک خط آیا کہ تراویح یہ وہی تہجد ہے جو پچھلی رات کو پڑھی جاتی تھی اس نے صورت اختیار کر لی ہے میں نے کھا کہ دلیل سے ثابت ہے کہ تہجد اور ہے اور تراویح اور ہے چنانچہ تہجد کی مشروعیت حق تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہوتی ہو یا اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا ان نقص من قلیلنا و نرید علیہ و سر مثل القرآن ترشیداً ترجمہ۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات کہ اس میں قیام نہ ملے آرام کرو یا اس نصف سے کسی قدر کم کرو یا نصف سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو ۱۲۔ محمد صبر غفرلہ اس کی دلیل ہے پر دو ہزار کوع گیارہ بارہ سینے میں نازل ہوا جس کا حاصل اس فرضیت کا منسوخ کر دینا ہے اور تراویح کی نسبت حضور فرماتے ہیں سنت لکھ قیاد

درجہ میں نے تمہارے لئے اس میں تراویح سنوں کی ہے ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ اگر یہ تہجد ہے تو اس کو حضور نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ جو خدا کی طرف منسوب ہے وہ حضور اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ تہجد اور ہے جس کی مشروعیت حق تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہوتی ہے اور تراویح اور ہے جس کی سنیت حضور کے ارشاد سے ثابت ہوتی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ تعامل امت نے دونوں میں فرق کیا ہے غرض یہ عبادت مخصوص ہے اس کے ساتھ اور حقیقت اس کی غائب ہے۔ میں اس حقیقت کی روح کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جسکی ایک جہتی تراویح بھی ہے پھر خواہیوں کہئے کہ نماز ایک نوع ہے خصوصیات لگ کر اصناف جدا ہو گئے ہیں یا یوں کہئے کہ نماز ایک جنس ہے فصول لگ کر انواع جدا ہو گئے ہیں بہر حال اتنا تو معلوم ہے کہ ان میں چند مشترک ہیں مگر یہ پتہ چلنا مشکل ہے کہ وہ خصوصیات جو ماہ الامتیاز میں آیا عوارض ہیں کہ ان کو اصناف کہا جائے یا ذاتیات ہیں کہ انہیں انواع کہا جائے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تراویح مطلق نماز ہونیکے اعتبار سے خصوصیات میں سے ہر رمضان کی۔ کیونکہ مطلق نماز لا بشرطی درجہ۔ نہ کسی شرط کے ساتھ ۱۲ محمد صابر غفرلہ کے مرتبہ کا ایک مصداق تراویح بھی ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تراویح نماز خاص ہونے کے اعتبار سے مخصوص ہے اس ماہ کے ساتھ بہر حال تراویح کو خواہ مطلق نماز کہو یا نماز خاص کہو وہ اس ماہ کی خصوصیات سے ہر اسلئے آج نماز کی روح کے بیان کرنے کا خیال ہے اور اس شبہ کو دوبارہ دفعہ کئے دیتا ہوں کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ وٹنے لگا ہے کہ نماز کی صورت مقصود نہیں صرف روح مقصود ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو صورت کو ہی ترک تو نہیں کرتے لیکن مقصود اصلی روح ہی کو سمجھتے ہیں اور صورت کو سمجھتے ہیں۔ دوسرے یہ وہ لوگ ہیں جو صورت کو کسی وجہ میں ہی معمول نہیں سمجھتے۔ چنانچہ صفویہ نے نماز کی روح نکالی کہ ذکر ہے پس اب اس کی صورت سے آزاد ہو گئے اور اعتقاد کر لیا کہ فقط ذکر کر لینا کافی ہے جو روح نماز کی ہے لیکن جس طرح انہوں نے نماز کی روح نکالی کبھی اس طرح ان صوفی صاحب نے اپنی روح نہ نکالی کہ آپ کی صورت بھی غیر مقصود ہے پھر صورت کو خدا صورت کو لباس کیوں کہتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ جس طرح روح حصول روح انسان کی غذا ہے

صورت صلوٰۃ صورت انسان کی غذا ہے پس صورت انسان کو علاوہ اس غذائی طبعی کے یہ ایک غذا اور بھی عطا فرمائی گئی ہے تو جس طرح تم نے اس غذا کو حذف کیا ہی اس غذا کو بھی حذف کر دو۔ کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو تو ہم جانیں کہ شاہ صاحب واقعی اپنے رنگ کے پکے ہیں کہ ہر جگہ اپنے ذائق کی رعایت کرتے ہیں اس کے کیا معنی کہ نماز کی صورت اور اُٹا دواپنی صورت کو پالتے ہو اگر کوئی چھٹانک بھر گئی کھائے تو شاہ صاحب پاؤ بھر گئی کھاتے ہیں۔ ایک شاہ صاحب کا بہت گئی کھا کھا کے دعوتیں اُٹا اُٹا کے پیٹ بہت پھول گیا تھا ایک مُرد نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ اس قدر موٹے کیوں ہیں کہنے لگے کہ نفس کتا ہی اور کتا جب مرجاتا ہی تو پھول جاتا ہے۔ اُس نے کہا حضور جب یہ مر گیا ہے تو کوڑے پر پھینک دیجئے۔ مرے ہوئے کتے کو تو کوڑے پر پھینک دیتے ہیں۔ بس شاہ صاحب چپ رہ گئے۔ واقعی کسی بڑی کھری یہ مُرد کیا تھا کہ آپ کا بھی پیر تھا۔ سو یہ کیفیت ہی کہ اپنی صورت کو حذف نہ کیا بلکہ اسکے پالنے کیلئے طرح طرح کے جال پھیلاتے ہیں اور نماز کی صورت کو حذف کر دیا۔ ایک اور شاہ صاحب تھے وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اُن کے مُردوں میں مشہور تھا کہ شاہ صاحب مکہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ جب نماز وہاں پڑھتے ہیں تو کھانا بھی وہیں کھالیا کریں کہ متبرک ہوگا۔ واقعی بڑی عجیب بات کہی نماز کیلئے مکہ اور کھانے کیلئے ہندوستان بلکہ استنبخ بھی وہیں کر لیا کریں کیا ہندوستان بمبلیس ہے کہ استنبخ کیلئے یہاں چلے آتے ہیں اگر مکہ کو بیت اللہ ہونے کی وجہ سے زیادہ شرف حاصل ہے تو ہندوستان میں بھی بہت سے متبرک مقامات ہیں بیشمار انبیاء صحابہ اہلباء کے مزارات ہیں بلکہ آدم علیہ السلام کا نزول سب سے پہلے یہیں ہوا تو مکہ کے برابر تو نہیں مگر تھوڑا بہت کچھ تو ہے۔

کچھ نہیں سب جھوٹی باتیں ہیں۔ یوں بکے یا مکہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے نفس پرستی کی وجہ سے ایسی ایسی خرافات و مخرافات گھڑ لی ہیں۔ بہر حال جہلائے صوفیہ پر تو اس روح نکالنے کا یہ اثر ہوا کہ وہ صورت کو کسی درجہ میں ضروری نہیں سمجھتے اور پابندانِ ظاہر پر اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ یہ تو نہیں کہ نماز کو فرض نہ سمجھیں مگر یہ ضرور ہوا کہ اُن کے قلب میں ظاہری رکوع و سجود کی وقعت زیادہ نہیں ہے۔ یہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اسکی گوشش تو کرتے

ہیں کہ نماز میں خطرات نہ آئیں مگر تعدیل و ادائیگی سنن کی پرواہ بھی نہیں ہوتی حالانکہ ان کا درجہ اس سے بڑھ کر ہے۔ حضرت حاجی صاحبؒ کے ایک مُرد صاحب کشف تھے۔ یہ خیال ہوا کہ نماز ایسی پڑھنا چاہئے جس میں کوئی خطرہ نہ آئے فقہانے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو بغیر آنکھ بند کئے حضور قلب نہ ہو تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے ورنہ مکروہ ہے چنانچہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس طرح نماز پڑھی کہ کوئی خطرہ نہیں آنے پایا۔ جب فارغ ہوئے تو بہت خوش ہوئے پھر متوجہ ہوئے نماز کی ہیئت کشف ہوئی دیکھا نہایت حسین و جمیل ہے۔ پر غور کر کے ہر عضو کو دیکھنے لگے اتفاقاً آنکھوں پر نگاہ پڑی دیکھا تو آنکھیں نہیں ہیں۔ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت سے آکر عرض کیا۔ تمام قصہ مفصل نہیں عرض کیا۔ مگر کیا ٹھکانا ہے حضرت کی فراست کافی البدیہ فرمایا کہ تم نے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی ہوگی پھر فرمایا گو تم نے اس طرح نماز پڑھی کہ خطرات نہ آئیں مگر آنکھیں بند کرنا سنت کے خلاف تھا۔ تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا گو خطرات آئیں افضل ہے اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا گو خطرات نہ آئیں مفضول ہی کیونکہ خلاف سنت ہے۔ حضور کا ہشکل بننا افضل ہے حضرت اللہ کے نزدیک تو صورت بھی حضور کی مفضول ہے۔ میرے ایک دوست قنوج میں وکیل ہیں وہ اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ میں کسی شہر میں گیا کہیں راستہ میں ایک بڑی بی جی مجھے ملیں۔ اپنے گھر بلا کر لے گئیں میری بڑی خاطر کی خلوا کھلایا۔ میں نے پوچھا کہ بڑی بی اس خاطر کا کیا سبب ہے۔ نہ میں تمہیں جانوں نہ تم مجھے۔ بڑی بی نے کہا میرا ایک بیٹا تمہاری ہی صورت کا ہے وہ پردیس میں ہی مجھے تمہاری صورت دیکھ کر وہ یاد آ جاتا ہے۔ پھر جب یہ ادھر سے گزرتے آنکے پاس ضرور جاتے وہ بھی ان کی بہت خاطر کرتی تھیں تو خیال کرو وہ بڑھیا ادنیٰ درجہ کی رحیم تھی جب اسے اپنے محبوب بیٹے کی صورت اس قدر پیاری ہے تو حق تعالیٰ کو اپنے رسول کی صورت عباد کی کیوں نہ محبوب ہوگی۔ یہ یاد رکھو کہ ولایت شعبہ نبوت کا ہے قنار زیادہ مشبہ بالنبوت ہوگا اسی قدر اسکی ولایت میں کمال ہوگا۔ عوام جوش و خروش والے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامل ہے۔ حالانکہ وہ کامل ہیں البتہ معذور ہی کامل وہ ہے جو حضور کے مشابہ ہو اور اسی ہی ہونشست و فراست۔ خور و نوش۔ مہنسنا بولنا غرض یہ کہ سب باتیں حضور ہی کی طرح ہوں پس یہی کامل حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ مگر آپ کو کبھی نماز میں استغراق نہ ہوتا تھا۔ خود فرماتے ہیں

کہ میں یہ سوچ کر آتا ہوں کہ کج نماز میں تطویل کرونگا۔ مگر بچہ کی آواز سننا ہوں تو اس خوف سے مختصر کر دیتا ہوں کہ شاید کوئی بچہ والی عورت نماز میں ہو اور بچہ کی آواز سے پریشان ہو۔ اُس وقت عورت کو مسجد میں حاضر ہونے کی اجازت تھی مگر جب سے فتنہ کا خوف پیدا ہوا مانعت ہو گئی۔ تو حضور بچہ کا رونا نماز میں سننے لگے۔ معلوم ہوا کہ حضور کو نماز میں استغراق ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں استغراق کا ہونا کمال نہیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں محفاظتِ قضاۃ اہل یعنی احتمال تھا کہ اُس کی مال کو پریشانی ہو معلوم ہوا کہ انبیاء کا کشف دائمی نہیں ہوتا۔ لہذا اولیاء کا بھی دائمی نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خشوع استغراق کو نہیں کہتے کیونکہ آپ کو نماز میں خشوع یقیناً ہوتا تھا اور کیونکر نہ ہوتا جب حق تعالیٰ مطلق مومنین کا ملین کے باب میں فرماتے ہیں۔
 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ترجمہ۔ تحقیق اُن مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ پس جب ایمان کے لوازم سے خشوع ہی تو نبوت کے لوازم سے بدرجہ اولیٰ ہو گا اور حضور کو استغراق تھا نہیں۔ معلوم ہوا کہ خشوع اور حضور قلب اور شے ہے اور استغراق اور شے ہے اور اگر دونوں ایک ہی ہوں تو اجتماعِ انقضائین (ترجمہ دو ضدوں کا جمع ہونا) محضاً لازم آئیگا۔ کیونکہ باقضا آیت حضور میں خشوع ہے اور بدلات حدیث استغراق نہیں اگر یہ دونوں ایک ہی شے ہوتے تو ایک ہی شے کا ہونا اور نہ ہونا لازم آئیگا۔ اور یہ محال ہے۔ جو لوگ غلطی سے یہ سمجھ گئے کہ خشوع و استغراق ایک ہی شے ہی اور خشوع ہے روح صلوة تو استغراق بھی روح صلوة ہے اور جب استغراق نہیں تو روح نہیں جب روح نہیں تو بے روح کی نماز کس کام کی۔ تو یہ سمجھے کہ ہماری نماز بے قدر ہے کہ اس میں استغراق نہیں۔ حالانکہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ استغراق اور شے ہی اور وہ روح صلوة نہیں ورنہ لازم آئیگا کہ حضور کی نماز بھی بے روح ہو۔ بہر حال جب ان لوگوں نے استغراق کو مقصود بالذات سمجھ لیا اور وہ حامل نہیں تو صرف رکوع و سجدہ کو بے معنی چکا سمجھ کر بقدری کرنے لگے۔ اگر اُن سے کہو کہ رکوع و سجدہ میں تعدیل کرو جو نہایت آسان ہے کہی نہ کریں گے اور استغراق کے اس قدر درپے ہیں۔ راز یہ ہے کہ اس کی وقعت قلب نہیں ہے کیونکہ آدمی جسے غریب و باوقوت سمجھتا ہے اس کا اہتمام کرتا ہے اگر آپ کسی پر عاشق ہوں تو کیا آپ چاہیں گے کہ اسکی آنکھیں بنوں یا ناک کٹی ہوئی ہو حالانکہ عشق یہاں بھی روح کے ساتھ ہی کیونکہ اگر روح نکل جائے

تو پھر عشق کے پاس کھڑا بھی ہو نیکی کو جی نہیں چاہتا مولانا فرماتے ہیں سے	
عاشقی با مرد گاہ پائیندہ نیست	زانکہ مردہ سوئے ما آئیندہ نیست
(ترجمہ - مردوں کے عشق کو بقا نہیں چونکہ مردہ پہر ہمارے پاس آئینا نہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
عشق با مردہ نباشد پائیدار	عشق را با حیات باقیوم دار
(ترجمہ - مردہ کیساتھ عشق کو پائیداری نہیں اسلئے اس حیات و قیوم کا عشق اختیار کرو جو ہمیشہ باقی ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
اس کا دور مصرعہ نتیجہ ہے کہ جب مردہ کی محبت پائیدار نہیں رہتی تو اہل حقیقت اس پر نظر کرتے ہیں	
عشق را با حیات باقیوم دار - (ترجمہ - خدائے حقیقی و قیوم کا عشق اختیار کرو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
آگے اس سے بیان کرتے ہیں کہ محبت پائیدار کیوں نہیں رہتی ہے	
عشق ہائے کز پے رنگے بود	عشق نبود عاقبت شنگے بود
(ترجمہ - جو عشق و محبت محض رنگ و روپ پر ہوتا ہو وہ قطع میں عشق نہیں بلکہ محض رنگ ہو تا ہی حقیقی اس کا انجام حسرت و ندامت ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
کیونکہ جب رنگ و روپ پر عاشق ہو اور وہ اُس وقت تک ہی عینک کہ روح ہو اور جب روح	
انکل گئی تو رنگ کہاں باقی رہ سکتا ہے - آگے نصیحت فرماتے ہیں کہ سے	
غرق عشق متو کہ غرقست کہ اندرین	عشق ہائے اولین و آخرین
(ترجمہ - عشق حقیقی میں غرق ہو جاؤ - اس میں غرق ہونا اولین و آخرین کا عشق ہی ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
اب پیشہ ہو کہ یہاں تو اسلئے عاشق ہوتے ہیں کہ مل جاتا ہو اور وہاں یہ حالت ہے کہ سے	
بحریت بحر عشق کہ ہرچش کنارہ نیست	اینجا جس را کہ جان بسیار بچارہ نیست
(ترجمہ - عشق کا دریا ایسا دریا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں سمجھو بھر جان سوچنے کے چارہ نہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
آگے اس شہر کا جواب دیتے ہیں سے	
تو مگو مارا بدارا شہر نیست	برگرمیاں کار با دشوار نیست
(ترجمہ - یوں نہ خیال کرنا کہ جہلا ہماری رسائی اس دربار تک کہاں ہو - کیونکہ گرمیوں کو کوئی کار دشوار نہیں ہوتا اگر تم اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے مگر وہ گرم ہیں اپنے فضل سے مگو رسائی عنایت کر دیجئے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
حقیقت جواب کی یہ ہے کہ اگر وہاں تک تمہیں پہنچنا پڑے تو بیشک دشوار ہے وہاں تو یہ حالت	
ہے کہ صبح خود بخود آں بت عیار بر می آید	

وہ تو خود ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ لَّقَرَّبَتْ إِلَيْهِ فِرَاحًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِكْرِكَ لَقَرَّبَتْ إِلَيْكَ الْحَدِيثُ جو میری طرف ایک باشت بٹھے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھے میں اس کی طرف ایک باغ دونوں ہاتھوں کا پیلاؤ بھر بڑھتا ہوں۔

ازدین طبع سرگز جادہ عشق از دیدننا | کہ می بالذخود ایں راہ چوں تاک از دیدننا

ترجمہ عشق کا رستہ دور کرنے سے ہرگز قطع نہیں ہوتا ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ

بیلہ انوار کو جتنا زیادہ قطع کئے جائیں اور بڑھے گا۔ اسی طرح یہ سستہ ہو کہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح قطع نہیں ہوتا۔ ہاں وہ خود قطع کر دیتے ہیں اس کی مثال محسوسات میں ایسی سمجھئے کہ ایک بچہ ہے جو ابھی کھڑا ہو سکتا ہے بل پہ نہیں سکتا۔ آپ اسے محبت سے پکارتے ہیں کہ آؤ آؤ وہ اگر آپ کی آواز پر متوجہ ہو کر آنے کا قصد کرے تو پھر تو آپ خود دوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اگر وہ اتفاقاً آگے آتا تو آپ بھی توجہ نہیں کرتے یہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ آ نہیں سکتا۔ مگر پھر بھی بڑے بڑے عقلاء اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کیوں تاکہ اس بچہ کی طلب و رغبت کا امتحان کریں۔ اسی طرح حق تعالیٰ بھی ہماری نسبت فرماتے ہیں واللہ ید عوالی داسر السلام ترجمہ۔ اور اللہ تم کو جنت کی طرف بلائے ہیں ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ اگر اس پریشیہ ہو کہ جب ہم اس رستہ کو قطع نہیں کر سکتے تو بغیر بلائے ہمیں قطع کر دیا ہوتا۔ تو حضور آپ بھی تو اپنے بچہ کو باوجود عقل کے بلائے ہیں تو کیوں اس لیے کہ محبت کا نتیجہ تھا ہی سیطع حق تعالیٰ کی محبت کا منہ تضاہر کیا اپنی محبت بلائے ہیں اگر کوئی جانیکا قصہ کہتا ہو تو خود پیکر اٹھا لیتے ہیں اگر کوئی ادھر سے بے التفاتی کرتا ہے تو انہیں مکہ موہا وانکہ لہا کارمون ترجمہ کیا ہم اسکو ہمارے گلے ٹھہریں گے اور تم اس سے نفرت کئے چلے جاؤ ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ وہ بھی پسے پروا ہو جاتے ہیں اب معلوم ہو گیا کہ ع برکریاں کار ہادشوارنیت (ترجمہ کریں برکار و شوارنیں ہی ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ) پریشیہ بھی دفع ہو گیا غرض عشق مجازی میں اصل محل عشق کا روح ہی اور صورت تو واقع میں مردہ ہی جس کے ساتھ رنگ کیو جسے عشق ہی اور رنگ روح کی وجہ سے ہی تو ثابت ہوا کہ محبت روح کے ساتھ ہے مگر پھر بھی صورت کی ایسی فریفتگی ہے کہ اسکو دیکھ دیکھ کر مٹا ہی دے

ز فرقی تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم | کرشمہ داسن دل می کشد کہ جا اینجا سرت

(ترجمہ۔ سرستے پیر تک جس طرف نگاہ ڈالتا ہوں کرشمہ دامن دلوں کو پہنچتا ہوں کہ یہی جگہ ہے) (محمد صابر غفرلہ)

جس طرف نگاہ کرتا ہوں دل نکلا جاتا ہوں اسکی خوبی دیکھ کر میا خستہ ہو جاتا ہے

سامنے سے جب وہ شوق دلربا آجائے ہے | | قہر مٹا ہوں لکھو پر ہاتھوں سے نکلا جائے ہے |

اسکی جوتی اسکی جراب دیکھ کر یہ حالت ہو دل پہنچتا ہوں تو کیوں صاحب عاشق تو آپ روح کے ہیں
مگر اس روح کے تعلق کی وجہ سے آپ کو صورت بھی محبوب ہو یہی یہاں بھی سمجھ لیا ہوتا کہ رکوع و سجود
نماز کے ہاتھ پاؤں میں جس طرح تم مشوق ظاہری کی آرائش کے والدادہ ہو اسی طرح اس کی بھی تہنیں و
تحسین کرو۔ چوڑی ہندی کنگھی۔ چوٹی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا وہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بتا گئے ہیں جیسا کہا گیا ہے۔ دلفریبان بنائی تہہ زیور بستند۔ دلبراست کہ سن خدا داد آند
(ترجمہ۔ دلفریبان بنائی زیور متعارف سوزن ہیں ہمارے محبوب میں خدا داد حسن ہے) (محمد صابر غفرلہ)

اس زیور متعارف کی اسے ضرورت نہیں سادگی ہی اس کا زیور ہے کہ اعتدال ہوا سکو تو روبرو
نہیں کہ رکوع کیا تو گھڑی کے لنگر کی طرح اچھلے اور فوراً کھڑے ہو گئے سجدہ کیا تو اسقدر جلدی کہ اپنے سر
بھی چوٹ لگی اور سجدہ کا فرش بھی ٹوٹا۔ دو شخص تھے آقا و نوکرانہ دونوں نے آپس میں شرط لگا رکھی تھی کہ
دیکھیں کون پہلے فارغ ہوتا ہے۔ نماز شروع کی گئی دونوں صاحب جھٹا جھٹ رکوع سجدہ کر کے نماز ختم۔
ایک شخص نے دیکھ کر کہا معلوم ہوتا ہے آپ لوگ قرآن اور دعائیں التحیات وغیرہ گھر سے پڑھ آتے ہیں
صرف اٹھنا بیٹھنا رہ جاتا ہے۔ بعضے امامت میں بھی ایسا کرتے ہیں۔ ایک شخص کہتے تھے کہ میں نے ایک امام
کی اقتدار کی انہوں نے نیت باندھی میں نے بھی نیت باندھا چاہی جتنی دیر میں نے نیت باندھی وہ رکوع
میں چلے گئے میں رکوع میں گیا تو وہ سجدہ میں پہنچ چکے تھے میں سجدہ میں گیا تو کھڑے ہو چکے تھے غرض میں
اُن کا ساتھ نہ دے سکا تو نیت توڑ کر علیحدہ ہو گیا۔ افسوس لوگوں نے یہ گت بنائی ہے نماز کی اور اگر کسی کو رحم
آگیا اور اس نے اسکی اصلاح کی تو اسقدر لمبی سورتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ اُکتا جاتے ہیں
رُٹک میں ایک امام تھے گرمی کا زمانہ مقتدی دھوپ میں بل رہے ہیں مگر انہیں لمبی سورتیں پڑھنے کا شوق تھا
ایک مرتبہ کوئی بڑی سورت پڑھی کسی سے کہا کہ سعادت کچھ تو ہم لوگوں کے حال پر رحم کیجئے گرمی اور دھوپ
اسقدر ہے اور آپ ایسی لمبی سورتیں پڑھتے ہیں کہ کتنے لگے کہ یہاں کی دھوپ نہیں برداشت کی جاتی تو
ہاں کی دوزخ کی آگ کیونکر برداشت ہوگی۔ سبحان گویا اُن کے نزدیک سب دوزخی تھے اور یہ نہیں

دورخ کا عادی بناتے تھے منجوس کہیں کا بہ حال یہ وہ حالت ہوئی کہ

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی | تنافی کی بھی ظالم نے تو کب کی

غرض اعتدال نہیں ہی بڑھانگئے تو اس قدر کہ لوگوں کو عذاب ہو جائے گھٹا میں گئے تو مقدر کہ چونکا
کیل ہو جائے کہیں افراط کہیں تفریط۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ سنت کا اتباع نہیں نماز روزہ تو بڑی چیز ہو چکے
تو ہر فعل میں اعتدال و انتظام تھا نشست و برخاست میں خور و نوش میں گفتار میں رفتار میں۔ اسی کو
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن کہ قرآن میں جو امور مذکور ہیں وہ آپ کے لئے مثل
امور طبعیہ عادیہ کے ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ اپنی جگہ سے
کھسک جاتے اللہ اکبر ایسی باریک باتیں کہ طبعی امور کی طرح سرزد ہوتی تھیں۔ پہلی مسلمات یہ ہو گئے
ولے کی دلجوئی اسکی قدر دانی اس کے آئے سے مسرت کا اظہار اور قرآن میں ہے یا ایہا الذین آمنوا صلوا
إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّحُوا لِلَّهِ فَاضْبَعُوا أَرْجُلَكُمْ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْلُظْ أَعْيُنَكُمْ وَمِنْ صَلَاتِهِمْ سِرٌّ
تو تم جبکہ کھول دیا کہ ۱۲ صابغہ قرآن میں تو یہ ہو کہ نہیں جب جگہ چھوڑ دینا حکم ہوا سوقت کھسک جاؤ
اور آپ کو باوجودیکہ خبری حکم نہیں ہوا تھا مگر آپ کھسک جاتے تھے کہ آپ کی نظر اس حکم کی علت پر تھی
پس ایسی غامض بات اور وہ آپ کی طبیعت کا مقتضا ہو گئی تھی پس آپ کھسک جاتے تھے اور انتظام کی
نسبت شامل ترمذی میں تصریح ہے کہ آپ کا ہر کام انتظام سے ہوتا تھا۔ چنانچہ ہر منہ مسجد تبا میں تشریف لے جاتا
معمول تھا۔ برابر تشریف لیجاتے تھے اور نوکروں کا کام کا شروع کرنا سہل ہو گا اسکو اخیر تک نباہ دینا یہ بہت دشوار ہے

لوگ کہتے ہیں چاہ شکل ہے | سب غلط ہی بناہ شکل ہے

ہے اگر اس قدر پابندی ہوگی تو دشواری سے ہوگی اور حضور کو کچھ شکل نہ تھا حق تعالیٰ نے آپ کی طبیعت
کی ساخت ہی ایسی رکھی تھی کہ کوئی کام آپ کا اعتدال و انتظام کے خلاف نہوتا اور آپ بے تکلف
چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی رعایت فرماتے تھے کبھی شب کو آپ خیمہ البقیع تشریف لیجاتے تھے
حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک بار میری نوبت میں آپ بقیع تشریف لیگئے تو قائم سر ہوا آہستہ
آہستہ تاکہ پاس کے سونوالوں کو تکلیف نہ ہو و انتعل ثم یداً ابونا بھی آہستہ پہنا۔ نسائی شریف میں ہے
کہ اس طرح آپ نے دروازہ بند کیا تو آہستہ اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہوا اس عایت کا حالانکہ آپ کی شان محبوبیت کی تھی
حضرت عائشہ کو بھلا آپ کیا تکلیف ہوتی ان کی تو آپ کے ساتھ یہ کیفیت تھی کہ

گر بر و چشم من نشینی

نازت بچشم کہ ناز نینی

در ترجمہ اگر میری آنکھ و سر پر بیٹھے تو ناز تیرے اٹھاؤں اس لئے کہ تو ناز میں ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ
 مگر پھر بھی حضور کو یہ خیال تھا کہ انہیں اذیت نہ ہو یا مور آچکے طبعی تھے تکلف سے کبھی ایسا نہیں ہو
 سکتا اگر ہو تو کب تک ہو سکتا ہو مثل مشہور ہے کہ نے نازی کا پاؤں نہیں مڑتا جب تک عادت نہ ہو
 ایک دلائی بوڑھے آدمی تھے انہوں نے مولانا فتح محمد صاحب سے عذر مانا مل سکھانے کی درخواست کی
 مولانا سکھانے بیٹھے اُن سے ایک انگلی کھلاتے ہیں تو سب کھجاتی ہیں ایک بند کرتے ہیں تو سب بند
 ہو جاتی ہیں ملاوہ پیازے کی طرح کہ مرنے مرنے مسخرہ بن کر گئے۔ ٹانگیں اونچی کر کے مر گئے۔ اب جو اُن کی
 ٹانگیں نیچی کرتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اگر اُن کو لٹاتے ہیں تو ٹانگیں اونچی ہو جاتی ہیں۔ خیر دلائی
 بہت در تک اسکی کوشش کرتے رہی کہ کسی طرح آجائے جب طالب علم سننے لگے تو آپ کہتے ہیں کہ فرض
 کر لو کہ ایک کھلی ہے اور سب بند ہیں سبحان اللہ جب گئے بیٹھو گے تو یہی کہہ لینا کہ فرض کر لیا کہ ایک کھلی
 ہو اور سب بند ہیں نازی کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ پہلے بہت دشوار معلوم ہوتی ہے اسکے بعد پھر شری ہو
 آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اخلاق بھی کہ شروع میں انکی پابندی مشکل ہوتی ہے آخر میں شوق اور عادت ہو نیکی بعد
 سہل ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ شوق سے گھبراتے ہیں اور اصلاح اخلاق بدون اسکے ہوتی نہیں حضرت شاہ
 غلام علی صاحب مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں سے مٹھائی آئی
 مرزا صاحب نے فرمایا غلام علی مٹھائی لو۔ یہ گئے اور جا کر ماتہ پہلادیا۔ فرمایا بڑے ہی گنوار ہوا ہے کوئی
 برتن یا کاغذ لاؤ خیر یہ بیچا ہے کاغذ لگئے اور مٹھائی لا کر کھائی۔ دوسرے وقت پوچھا غلام علی مٹھائی
 کھائی تھی۔ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کچھ ہے یا سب کھالی۔ عرض کیا سب کھالی۔ فرمایا بڑے ہی
 گنوار ہو۔ اے مٹھائی یہی کوئی پیٹ بھرنے کی چیز ہے جو ایک دم سے کھا گئے۔ بجائے بات بات میں
 گنوار بنیتے تھے۔ ساری عمر یوں ہی گذر گئی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر کہ خدمت کرد اور مخدوم شد
 در ترجمہ جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا ۱۲ محمد صابر غفرلہ مخدوم العلماء ہوئے۔ درستی اخلاق کی یہ مثال ہے
 کہ مولانا نے ایک حکایت لکھی ہے کہ قزوین میں واج ہے کہ بدن گودوایا کرتے ہیں۔ ایک شخص
 نے گودے والے سے کہا کہ میری کمر پر شیر کی تصویر بنا دو اس نے سوئی لیکر جیسے ہی اسکو چھو یا۔
 اُس نے کہا آہ غضب کرتا ہو یہی کیا بنانا ہے اُس نے کہا دم بنانا ہوں بولا کہ یہی دم کا کیا کام

ہے۔ کیا بغیر دم کے شیر نہیں ہوتا۔ اس دم نے تو دم نکال دیا۔ اُس نے چھوڑ دیا۔ پھر اُس نے دوسری طرف سوئی چھوٹی۔ پھر پوچھا اُسے بھی کیا بنانا ہے۔ کہا پیٹ بنانا ہوں۔ کہا اُسے یہ کوئی کھانا کھا کر گا۔ پیٹ بھی چھوڑ دے اُس نے پیٹ بھی چھوڑ دیا۔ اُسی طرح اُس نے دوسری طرف سوئی چھوٹی۔ پھر پوچھا اب کیا بنانا ہے کہا منہ بنانا ہوں بولا اُسے بھائی یہ تو تصویر اُسے بولنا نہیں پڑیگا۔ اسے بھی چھوڑ اُس نے اُسے بھی چھوڑ دیا پھر اور طرف سوئی چھوٹی اُس نے پھر پوچھا کہ بھئی اب کیا بنانا ہے اُس نے کہا کان بنانا ہوں کہا کیا شیر بوجے نہیں ہوتے کان بھی چھوڑ اُس نے جھدا کے سوئی پھینک دی اور کہا کہ ۵

شیر بے گوش و سر و شکم کہ دید | انجینیں شیر سے خدا ہم نافرید |

ترجمہ۔ شیر بغیر کان و سر اور پیٹ کا کس نے دیکھا۔ ۱۲ محمد صابر رحمہ

ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا۔ میں کیا بناؤں گا۔ آگے نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں ۵

گر بے زخمی تو پر کینہ شوی | پس کجا صقل چو آئینہ شوی |

ترجمہ۔ اگر بے زخم پر کینہ ہو یعنی مرشد کی ہر تنبیہ پر ناگ بھوں پڑھاؤ تو کس طرح قلب مثل آئینہ کھتا ہو سکتا ہے (محمد صابر) کہ ہر تنبیہ پر مرشد کی اگر قہاری یہ حالت ہو کہ تہا کے نفس میں کدورت ہو تو ۵

چوں نہ داری طاقت سون زدن | پس تو از شیر ثریاں ہم دم وزن |

ترجمہ۔ جب سوئی چھینے کی تم میں طاقت نہیں ہے تو شیر ہونیکا دعویٰ نہ کرو ۱۲ محمد صابر غفرلہ

اگر سوئی چھینے کا تحمل نہیں تو اخلاق تو یوں ہی درست ہوتے ہیں۔ حضرت پیروں نے یوں ہی اخلاق درست کئے ہیں۔ اور بتویہ حالت ہو کہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ نہ کرنا پڑے اور ب کچھ ہو جائے چنانچہ کہتے ہیں حضرت ایسی عنایت فرمائے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے تو گویا اُنکے نزدیک پیر یا پانچوں کین ہے کہ اُنکے گناہ کو صاف کیا کریگا۔ گویا ہنتر ہے اور اسکے تو یہ معنی ہیں کہ اُسے پیر سمجھنے تو سواسطے تمہیں پیر بنایا ہے کہ ہمارا گود اٹھا کر پھینک دیا کرو۔ بس چھ ماہی کیا ہوگی بڑی بڑائی ایک و پیر ورنہ پیر تو خود کھلایا کرتے ہیں۔ تو کین تو ہوا پانچواں اور ہنگی سے بدتر کہ اُسے چھ ماہی کچھ مل تو جاتا ہے اور اس غریب کو اور اپنے پاس سے دینا پڑتا ہے۔

مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ کسی کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ میں اپنا چیلہ بنا لو انہوں نے

کہا بھئی چیلہ بننا بہت مشکل ہے۔ تو کہنے لگے اچھا پھر گروہی بناؤ۔ اسی طرح آج کل جو لوگ مرید ہونے

آتے ہیں وہ بھی حقیقت میں گرو بننے آتے ہیں چنانچہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے میرے پاس آئے تھے جب یہاں آئے تو دو عجیب مجھ میں نکالے ایک کپڑا قیمتی پہنتے ہیں دوسرے لطائف کی تعلیم نہیں میں نے کہا ناٹ تو آپ بھی نہیں پہنتے اور میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں لطائف کی تعلیم دیتا ہوں جب کوئی دعویٰ کرے تو آپ کہیں۔ انھیں اسکی یہ سزا ملی کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں یہاں سے بھی یاد دہشتی کپڑے پہنے جاتے ہیں بھلا ایسے لوگوں کی کیا اصلاح ہو جو خود پیر کی اصلاح کے خیال سے آئیں ہمارے یہاں ایک بیوی مہمان آئیں۔ ہمارے یہاں ایک اور غریب بھی مہمان آئی ہوئی تھیں انکی بھی کے پاس گڑیا تھی۔ دیکھ کر کہا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جن کے یہاں کی لڑکیاں گڑیاں کھیتی ہیں اور یہ منع نہیں کرتے مجھے اسکی اطلاع ہوئی میں نے اُس سے کہا کادل تو وہ لڑکی ہمارے یہاں رہتی نہیں دوسرے ہمیں اس کی اطلاع نہیں تھی کہ ہم منع کرتے۔ باقی تمہارے مذاق کی موافق جواب یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کیواسطے آئی ہو یا ہماری اصلاح کیواسطے۔ یہ تو ضد ضد ہوئی کہ ہم کوئی خرابی نکال کر تمہاری اصلاح کریں تم سہارا عیب ٹھونڈ کر اس کی اصلاح کرو۔ یہ تو کچھ ٹھیک نہیں۔ یوں کرو کہ ہم عجیب ہیں پہلے تم ہمارے عیبوں کی اصلاح کرو۔ تم جس طرح تباہی اہم تمہارے کہنے کی موافق کرینگے۔ جب تمہارے نزدیک ہمارے اصلاح ہو جائیگی پھر ہم تمہاری اصلاح اسی طرح کرینگے۔ بچاری بہت شرمندہ ہوئیں اور بہت معذرت کی۔ بھلا یہ کوئی طریقہ ہے کہ جاؤ اپنی اصلاح کو اور بیٹھ جاؤ پیر کی اصلاح کرنے اگر پیر پسند ہو تو اُس کے پاس ٹھہرو اگر پسند نہ آئے تو کسی دوسرے کو تلاش کرلو۔ اگر کوئی مریض طبیب سے یوں کہنے لگے کہ آپ نے کونفٹشہ چار ماہ کیوں نکھا تو اسکے جواب میں وہ بھی کہے گا کہ آپ اپنا علاج کرنے آئے ہیں یا مجھے سبق پڑھانے آئے ہیں واقعی ان باتوں سے کہوت ہوئی ہے پیر نفع نہیں ہوتا۔ یہ گویا اس وقت میں مریدوں کا برتاؤ ہے۔ شیخ کے کہنے کا تحمل نہیں کرتے ہاں جو عید میں وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔

جو انان سعادتمند پسند پیرانا

نصیحت گوش کن جانان کہ از جان ورت تر داند

درجہ نصیحت مانو اسلئے سعادتمند جو ان پیرانا کی نصیحت کو جان سی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ بہر حال اول اول تو مشقت ہی ہوگی اس کے بعد جو باتیں مشقت اور تکلیف کی کرنا پڑتی ہیں طبعی بن جائیں گی۔ غرض اعتدال ہر امر میں مطلوب ہی پس نمازیں بھی اعتدال استغراق سے زیادہ ضروری ہیں یہ سمجھو کہ اگر استغراق نہ ہو تو ایسی نماز بیکار ہے واعظوں نے اس شعر کے معنی کہ

بر زبان تسبیح و در دل گناہ و حسرت	ایں چہنیں تسبیح کے دارا اثر
<p>ترجمہ۔ زبان پر تسبیح دل میں گناہ و بیزاری دنیاوی خیالات ایسی تسبیح کب اثر رکھے ۱۲ محمد صابر غفرلہ</p> <p>یہ گڑھے کہ ایسی نماز مفید نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ جس روز معافی کی خریداری ہوگی یہ صورتیں ہی معافی کے بھانڈے بنیں گی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امار کے دربار میں مٹی کے مصنوعی آم مصنوعی خربوزہ پستہ بادام بڑی قدر و وقعت کے ساتھ خریدے جلتے ہیں کہ بڑا کامل ہے کہ نقل کو اصل سے ملا دیا گیا عجیب ہے کہ تھامے ساتھ وہاں ایسا ہی ہو۔ اے صاحب دیکھ لینا کہ ایسا ہی ہوگا۔ خود فرماتے ہیں ان</p> <p>اللہ اشتري من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة (ترجمہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ انے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملیگی ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>اسی وقت آپس ایک لطیفہ ذہن میں آیا فرماتے ہیں انفسهم و اموالهم یہ نہیں فرمایا اعمالهم و اموالهم اشارہ اس طرف ہے کہ اعمال تو نہیں نفس مال تو ہے۔ زکوٰۃ دی مال خرچ ہوا۔ نماز بھی نفس پر تعب ہوا بس وہی خرید لیا گو وہ نفس و مال عبادت معتد بہانہ سی۔ مگر بشرطیکہ تم انہیں اعمال میں مصروف کرو پھر چاہے وہ عمل کامل نہ ہو کیا ٹھکانا ہے اس رحمت کا کہ گھوڑا مر گیا بھول کے وہ دام دے دے جو گھوڑے کے تھے انفسہم میں یہ لطیفہ اسی وقت سمجھ میں آیا۔ بہر حال یہ چاہی اسکی تفسیر نہ ہو مگر میری تقریر اس تفسیر پر موقوف بھی نہیں دوسری نصوص میں بھی یہ مضمون موجود ہے بیدال اللہ سیئنا ترجمہ حسنات کہ سیئات کو حسنات سے بدل دینگے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حسنات ہی سیئات ہیں کیوں جی کہی سنا ہے کہ کسی نے تنکے اور بکڑی کے وہ دام دیے ہوں جو مصری کے ہوں۔ مصری کے ساتھ میں تو مجبور آ لینا ہی پڑتا ہی مگر صرف تنکوں کے ساتھ بھی کہی ایسا ہوا ہے۔</p>	
خود کہ یاد ایں چہنیں بازارا	کہ بیک بگل۔ مے حسرتی گلا دارا
ترجمہ ایسا بازار کہیں ہوگا کہ ایک بھول کے بدلے سا زچمن مل جائے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
سیم جاں بستاد و صد جان دہد	آ پنچہ دروہمت نہ آید آل دہد
<p>ترجمہ۔ فانی و حقیر جان لیتے ہیں اور اسکے بدلے باقی جان عطا کرتے ہیں جہم و گمان میں ہی نہیں آنا غایت کرتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ</p> <p>دنیا کے درمیان میں خدمت پوری لی جاتی ہے اور معاوضہ خیال سے کم ملتا ہے۔ یعنی اپنی خیال میں وہ جتنے کا ستمی سمجھتا ہے اتنا نہیں ملتا۔ اگر بادشاہ بھی کسی کو کتنا ہی دیدے تب بھی</p>	

یہ ہوس ہوتی ہے کہ ابھی اور ملتا۔ وہاں یہ ہے کہ خدمت ناقص مگر معاوضہ اس قدر کہ
 ماسرات عین ورنہ ۱۹ ذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی
 کان نے سنا نہ کسی بشر کے قلب پر خطر گذرے۔ وہ ایسا خریداری کہ اگر صورت درست ہوگی
 وہی خرید لی جائے گی۔ چنانچہ قیامت میں دیکھ لینا حدیث شریف میں جو رکوع و سجود کی
 فضیلت آئی ہے وہ مطلق ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ قلب میں گاؤں کے خیالات نہ ہوں
 مال اعتدال ضروری ہے۔ چنانچہ جس نے اعتدال نہیں کیا تھا اُسے اپنے فرمایا تھا صلی
 فانك لم تصل نماز پر سے پڑھو۔ اور اُس میں یہ نہیں پوچھا تھا کہ روح بھی تھی یا نہیں اور
 یہ رحمت ہو جو واسطہ آپ کے مرحمت ہوئی کہ مبتدیوں کو اعتدال کا تو امر کیا مگر روح ڈالنے کا امر
 نہیں کیا۔ ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے کہ تصویر بنالیتے تھے پھر اس میں روح
 پھونکتے تھے۔ اسی طرح ابھی تم تصویر بناؤ۔ روح بعد میں پھونک دی جائیگی۔ مگر تصویر تو پوری
 بناؤ یہ نہیں کہ تصویر ادھوری عالی تو اگر اس میں روح ڈالی بھی گئی تو لسنڈوری کس کام کی
 ہوگی۔ تو یہی بات ہے کہ تم رکوع و سجود اچھی طرح کرو۔ اگر روح نہ ڈال سکو تو کچھ ہرج نہیں۔ اسی طرح
 سالک کو چاہئے کہ اگر ذکر ہوا اور فکر نہ ہو تو فکر نہ کرے ذکر اچھی طرح کرتا رہے۔ انشاء اللہ سب کچھ ہو
 جائے گا یہ نہ کرے کہ بجائے اسکے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ دلیہ ہو کر اسے بھی چھوڑ دے
 جیسا نور جہاں کے بچپن کی حکایت ہے اور وہی سبب ہوا جہاں گیر کے نور جہاں پر فریفتہ ہونیکا
 کہ یہ میلہ میں گیا تھا کبوتروں کا بڑا شوق تھا مانتھ میں دو کبوتر لئے تھا۔ نور جہاں لڑکی سی سامنے
 آرہی تھی اُسے دیکھ کر وہ کبوتر اُسے دیدیے کہ ذرا تھامے رہ میں ابھی آکر لیلوں گا جب فارغ
 ہو کر آیا تو دیکھا کہ ایک کبوتر اُڑ چکا تھا۔ تعجب سے پوچھا کیسے اُڑ گیا۔ اُس نے دوسرا کبوتر
 چھوڑ کے دکھا دیا کہ ایسے اُڑ گیا۔ اس کے اس بھولے پن پر فریفتہ ہو گیا۔

شاہد آن نیست کہ موئی و میا نے داد | بندہ طلعت آں باش کہ آئے دار

(ترجمہ) مشوق وہ نہیں کہ اچھے بال ورتلی کر رکھتا ہو حسین وہ ہے کہ اُس میں کچھ آن ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ
 تو یہ مثال اس پر یاد آئی کہ بجائے اسکے کہ اس کی کوشش کرنے کے نام میں روح بھی پیدا
 کریں صورت کو بھی چھوڑ بیٹھے جس طرح اس نے کیا کہ بجائے اس کے کہ پریدہ کو دھونڈتی

پر دریدہ کو بھی پریدہ کر دیا۔ تم بھی بزرگوں کے کلام کے اچھے معنی سمجھو کہ اگر گناہ کے خیالات ہوں تو نماز نہ پڑھو۔ معنی یہ ہیں کہ ایسی نمازیں کوشش کرو کہ یہ خیالات نہ آئیں نہ یہ کہ اسے بھی چھوڑو اگر یہ معنی سمجھو تو وہ نام کی تو نور جہاں تھی تم تو بالکل ظلمت جہاں ہو۔ بلکہ وہ بھی جہانگیر کے حق میں تو ظلمت جہاں تھی خود چاہے جیسی ہو کیونکہ کل ما شغلک عن الحق فھو طاعوتک ترجمہ جو چیز تجھ کو حق سے روگردان کرے وہی شیطان ہی ۱۲ محمد صابر غفرلہ اسی کے عشق میں جہانگیر نے کیا کیا کیا۔ اس کے شوہر کو لڑائی میں بھیج کر یہاں سے قتل کرایا۔ غرض اس کے حق میں تو وہ بھی ظلمت جہاں ہو گئی تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کبوتر کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا آپنے اُسے دیکھ کر فرمایا۔ شیطان یتبع شیطانہ کہ ایک شیطان شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو واقع میں وہ کبوتر شیطان نہ تھا اگر اس کا شیطان تھا پس تقدیر حدیث کی ہو یتبع شیطانہ اس تفسیر کو بزرگوں طاعوتک میں مضاف الیہ کو ذکر کر کے ظاہر کر دیا یعنی شیطان یتبع شیطانہ۔ معنی یہ ہیں کہ ایک شیطان اپنے شیطان کے پیچھے جا رہا ہے تو نور جہاں اس اعتبار سے ظلمت جہان ہوئی اسی طرح تم بھی اگر اس کے یہ معنی سمجھو گے تو ظلمت جہان ہو گے۔

۷۷

الغرض روح کے سمجھنے میں غلطیاں ہوئیں ایک تو جہلائی صوفیہ کو کہ انہوں نے روح کو مقصود سمجھ کر صورت کو بالکل اڑا دیا اور دوسرے اہل ظاہر کو کہ انہوں نے صورت کو اڑایا تو نہیں مگر صورت کو بے قوت و بقدر سمجھنے لگے پس اس وقت روح سے میرا وہ مقصود نہیں کہ جولا بشرطی کے مرتبہ میں ہے یعنی مطلق ذکر و نماز سے جدا پایا جاوے بلکہ میں وہ روح بیان کرنا چاہتا ہوں جو بشرط شے کے مرتبہ میں ہے یعنی بشرط تحقق فی ضمن الصلوۃ (ترجمہ اسکے نماز کے ضمن میں تحقق ہونی کی شرط پر ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کیوں کہ لا بشرط شے کا مرتبہ تو ماہیت کا ہے کیونکہ زید میں اگر روح آئے اور عمرو میں نہ آئے تو یہ تو صادق آیا کہ روح عمرو کی لا بشرط شے کے درجہ میں پائی جاتی ہو مگر اس سے عمر و زندہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر زید مر جائے تو یہ صادق آتا ہے کہ لا بشرط شے کے مرتبہ میں روح زید کی مٹا رہی ہو گئی مگر یہ لازم نہیں آتا کہ عمر و بھی مر جائے۔ میں بشرطی کے مرتبہ میں جو روح ہے اُسے بیان کرونگا مثلاً زید کی روح بشرط تحقق فی زید (ترجمہ اسکے زید میں تحقق ہونی کی شرط پر ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کہ جب آپ آئیں گی تو وہ زندہ ہو گا اور اگر نکلے گی تو وہ مر جائے گا تو گویا یہ روح ہے اس خصوصیت کے مرتبہ میں جو روح مقصود بالسیماں والبنہ اس روح کے ہم

نوع اور افراد بھی ہیں یعنی دو سے افراد ذکر کے انکی بھی قدر کرنا چاہئے۔ بہر حال درغرض سے آج بیان کیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ اس نماز خاص کی بھی قدر کریں اور افراد ذکر کی بھی قدر کریں کہ وہ بھی روح صلوٰۃ کے مشارک فی النوع ہیں۔

الفرض آج بیان سے متصو یہ ہے کہ نماز کی روح کیا ہے پس جس طرح لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ ۱۲ محمد صابر غفرلہ سے روح صوم کی طرف اشارہ ہی اسی طرح اس آیت میں نسبت اسکے روح نماز کی کسی قدر زیادہ صراحت ہو اور ہر چند کہ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی ہے مگر چونکہ عقائد اخلاقیہ میں ہم میں اور اہم سابقہ میں کچھ فرق نہیں۔ فرق صرف اعمال ظاہرہ میں ہے۔ اس لئے یہ آیت ہم پر بھی حجت ہو اور اس حیثیت سے بھی حجت ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ بلا تکبر نہ لکھو سنایا جا رہا ہو میں اس وقت صرف اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (ترجمہ میری یاد کی نماز پڑھا کر) ۱۲ محمد صابر غفرلہ کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے اجزاء کو محض تبرکاً اور ادباً تلاموت کیا ہے کہ فقہانے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک سوۃ کی بہت سی آیتیں پڑھے اور ایک آیت سجدہ کو چھوڑ دے تو مکروہ ہی اسی طرح مجھے بھی اور اجزاء کا چھوڑنا خلاف ادب معلوم ہوا۔ ترجمہ اس خبر کو یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھو میرے ذکر کے واسطے لذلکری میں لام غایت کا ہے یعنی نماز کی غایت روح میری یاد ہو۔ یہاں روح سے مراد بخارات لطیفہ جو قلب میں پیدا ہوتے ہیں یا جو ہر فرد نہیں بلکہ نماز کی غایت ہی اس کی روح ہے۔ یعنی غایت نماز سے کیا ہے حق تعالیٰ کی یاد۔ جیسا کہ صوم کی غایت روح مجاہدہ ہے جس کا بیان اس سے پہلے ہو چکا۔ حق تعالیٰ نے اس لام سے نماز کی روح بتلادی حاصل یہ ہوا کہ نماز کی روح کیا ہے جسے پیش نظر رکھنا چاہئے وہ میری یاد ہو۔ اسے صاحبو اتنا نہ کو غور کر کے دیکھو کہ اس میں روح ہوتی ہے یا نہیں لیکن اگر روح نہ ہو تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ماتھیاؤں بھی کاٹ دو۔ کیونکہ پھر روح کیوں کر آئے گی۔ اس لئے مادہ محفوظ رکھو کہ یہ ہی مردہ تصویریں پھر زندہ ہو جائیں گی اسے اس طرح سمجھو کہ کوئی جانور ہے اسکی روح نکل چکی ہے۔ ایک حکیم آیا اسکے پاس ایک ایسا عمل ہے کہ ایک جانور کی روح دوسرے جانور میں منتقل کر دیتا ہے۔ مگر شرط ضروریہ ہے کہ اس جانور کی گردن جڑی ہوئی ہو۔ اگر تم نے اس جانور کی گردن کاٹ دی ہے تو وہ صاحب عمل اس میں کس طرح روح منتقل کر سکتا ہے تو جن کے پاس روح نہیں وہ اعضائی نماز کو

ضرورت رکھیں۔ اور یہ شبہ نہ کرو کہ جو نام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اُس کا کیا تدارک ہوا۔ یاد رکھو جب روح پڑی سب میں پڑ جائیگی اس واسطے کہ ہم توجہ الی اللہ کا اثر دیکھتے ہیں کہ ما قبل میں بھی ہوتا ہی اولئک
 یبذل اللہ سُبْحَانَہُمْ حَمَاتٍ (ترجمہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیا ماں عنایت فرمائیگا
 ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ) پچھلے سیئات حسات سے بدل جاتے ہیں حدیث شریف میں ہی الاسلام یہ بدل
 ما کان قبلہ (ترجمہ۔ اسلام اپنے قبل کی بد اعمالیوں کو ساقط کر دیتا ہے) ۱۲ محمد صابر غفرلہ) تو دیکھئے عمل حال کا پچھلے
 اعمال میں بھی اثر ہوتا ہی۔ جب تمہارے حال کے اعمال میں روح پڑے گی تو پچھلے اعمال میں بھی پھیلے گی۔ اس میں
 راز یہ ہے کہ وہ اعمال باعتبار اپنے اثر کے قائم ہیں۔ عامل میں اور عامل اُن کا محل ہو اور محل زمانہ حال میں
 موجود ہو تو حال بھی زمانہ حال میں موجود ہو۔ وہ ماضی کہاں ہے جس پر شبہ ہوا اور گواہ اعمال رخصت
 ہو چکے اُن کا اثر ہم میں باقی ہے اور حقیقت میں عمل تو یہ اثر ہی ہے کیونکہ اُس کے معنی مصدری تو
 محض اعتباری انتزاعی شے ہے پس اصل مصدر ہی فعل ہے جو کہ اثر ہو اور یا اثر باقی رہتا ہو۔ یہی وجہ
 ہے کہ اہل کشف کو صورتیں اعمال کی نظر آ جاتی ہیں حضرت عثمانؓ کی مجلس میں ایک شخص کسی نامحرم
 عورت کو دیکھ کر آیا تھا آپؐ نے فرمایا کہ کیا حال ہے لوگوں کا کہ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور اُن کی
 آنکھوں سے زنا چمکتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی طاعت کرتا ہے تو اُس کا ایک اثر اس میں پیدا ہوتا ہے
 جس کا اہل کشف کو علم ہوتا ہے۔ فرشتوں کو تو اعمال باضیہ کا نامہ اعمال دیکھنے سے علم ہوتا ہے اور
 اہل کشف کیلئے شخص اپنا آپ نامہ اعمال ہے۔ اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

۷۹

اخذ انک فیک وما تبصر	دوا لک منک وما تبصر
(ترجمہ تمہاری غذا خود تمہاری اندر ہے اور تم دیکھتے نہیں تمہاری ذات ہی شہادت نہیں شہور کرتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
وانت الکتاب المبین الذی	با حروف یتظہر المضمات
(ترجمہ۔ تم وہ کتاب ہو کہ اس کے حروف پوشیدہ گیوں کا ظہور ہوتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
وترجمہ انک جرم صغیر	وفیک انطوی العالم الاکبر
(ترجمہ۔ تم اپنے آپکو جرم صغیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے اندر ایک عالم اکبر لپٹا ہوا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) تو گویا تم خود کتاب مبین ہو۔ قرآن مجید میں ہی وجود ہے ۱ ما عملوا احادیثاً (ترجمہ جو اعمال انہوں نے کئے ہیں اُن میں موجود پائیں گے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے اسکی بھی تفسیر	

فرمانی تھی مشہور تفسیر اسکی مکتوب فی الضعیف (ترجمہ) نامہ اعمال میں لکھا ہوا ۱۲ محمد صابر غفرلہ کی
 کی ہے۔ مگر مولانا فرماتے تھے کہ خود اعمال حاضر ہونگے جب ظاہر الفاظ و وجہاً و کما علیہا و احادیثاً
 سے معلوم ہوتا ہے یعنی قیام کے روز سارے اعمال کو حاضر پائیں گے اس پر اشکال یہ ہے کہ جو اعمال ختم ہو چکے
 وہ کیسے عود کرینگے محقق وانی نے اسے اس طرح رفع کیا ہے کہ انہوں نے اپنی رسالہ زور اور میں یہ ثابت
 کیا ہے کہ حقائق اعمال کے جوہر میں یہ رسالہ حضرت میرے پاس بھیجا تھا۔ شاید بھیجے سے یہ مقصود ہو
 کہ انکی تحقیق حضرت کو پسند آئی ہو واللہ اعلم میں اسکو یقیناً کہہ نہیں سکتا کیونکہ کچھ فرمایا نہیں میں نے اس
 رسالہ کو دیکھا میری سمجھ میں یہ بات تو نہیں آتی کہ حقائق اعمال جوہر میں ہاں اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ معنی
 مصلحتی قیامت میں ہونگے بلکہ حسب تصریح مولانا محمد یعقوب صاحب ان اعمال کے اشرقیات کے
 روز شکلیں بن بنکابل محشر کو نظر آئیں گے مثلاً جو چوری کر چکا ہے ہاں نظر آئیگا کہ چوری کر رہا ہے۔ زنا
 کر چکا ہاں نظر آئیگا کہ زنا کر رہا ہے غرض جتنا راعمال کے اسکے بدن میں جمع ہیں سب ہاں اعمال
 بنکر نظر آئیں گے۔ اسکی مثال یہاں بھی خدا نے پیدا کر دی ہے یعنی جس طرح بانس کو کچے اندر گزشتہ واقعات
 کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن یہ بھی بانس کو پنبہ لگا اور اسکے ہاتھ پیر گرامو فون کی
 طرح جو کچھ اس نے کیا ہے بولیں گے ایک زانی کی حکایت ہے کہ وہ زنا کر کے غسل کر رہا تھا غسل کا پانی
 نالی سے بہ رہا تھا ایک بزرگ کا اُدھر سے گزر رہا اُس پانی کو دیکھ فرمایا اس میں نہایت رہا ہے۔ پوچھا حضرت
 آپ کو کیونکر معلوم ہوا فرمایا کوئی زانی غسل کر رہا ہے۔ مجھے پانی کے ہر قطرہ میں زنا کی تصویر نظر آتی ہے
 تو حضرت تمام اعمال کے آثار اس میں پیدا ہو جاتے ہیں تو جو صور صلو تیرہ پہلی ہیں وہ سب اس شخص کے
 اندر موجود ہیں تو یہ صلوۃ جس میں نفع ہو اور روح کا اسی سے سب میں روح پھیل جائیگی۔ دیکھو جو صلوۃ
 ایک آئینہ پر روشنی کا عکس پڑتا ہے تو وہ اپنے پاس کے آئینوں کو بھی روشن کر دیتا ہے بشرطیکہ کوئی مانع
 نہ ہو جو صورت ایک آئینہ کے اندر آتی ہے سب میں پہنچ جاتی ہے اسی طرح اگر پہلی نمازوں میں قابلیت ہے
 تو بھی ایک روح انیس بھی پہنچ جائیگی کما قیل معافتا ہے درہاراں آئینہ نافقہ در ترجمہ ایک سوچ ہزاروں

شیشوں میں چمکتا ہے ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ

اس واسطے میں کہتا ہوں کہ صورت کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ مگر صرف صورت ہی
 پر قیامت نہ کرو۔ اس کی بھی کوشش کرو کہ روح کو اس سے متعلق کرو اور وہ روح کیا ہے

اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (ترجمہ میری یاد کی واسطے نماز کو قائم رکھو) ۱۲ محمد صابر غفرلہ حق تعالیٰ کا ذکر جواب اپنی اپنی نماز کو دیکھنا چاہئے کہ ہر بھی ذکر سو پہلے ذکر کی حقیقت سمجھ لیجئے میں اس کے مراتب بیان کرتا ہوں اسکے دو مرتبے ہیں ایک ذکر حق اور ایک ذکر ذکر حق۔ ذکر حق کے معنی ہیں یاد حق۔ یاد کسے کہتے ہیں غیر حق صوفیوں نے اسکے معنی بہت دشوار کر دیے ہیں حالانکہ بالکل سہل ہی۔ جیسے بعض سیدین کی عادت ہوتی ہے کہ سہل مقام کو بھی طالب علم کے سامنے دشوار کہہ دیتے ہیں معلوم نہیں اس میں کیا مصلحت ہے شاید یہ خیال ہو کہ دشوار کہہ دینے سے طالب علم کو توجہ زیادہ ہوگی مگر یہ مقصود اس طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ یوں کہہ دیا کرے غور سے سنو معلوم ہوتا ہے کہ بیت ہی خراب ہے۔ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے فاضل ہیں کہ ایسے مشکل مقامات کو اس طرح بے تکلف بڑھا دیتے ہیں ایسے ہی بعض مدین تصوف میں بھی ضبط ہوتا ہے۔

۸۱ کانپور میں میری مدرسہ کے زمانہ میں ایک طالب علم مولوی فضل حق تھے مجھ سے صدا پڑھتے تھے صدر ا میں مثنیٰ بالشرک کا مسئلہ نہایت دشوار مشہور ہے جب یہ سبق آیا تو میں نے یہ بتلانے سے پہلے کہ یہ فلاں دشوار مقام مشہور ہے اسکی تقریر کر دی اور اپنے اطمینان کیلئے اُن سے بھی کہلوا یا جب معلوم ہو گیا کہ یہ سمجھ گئے تو میں نے کہا یہی مسئلہ مثنیٰ بالشرک کا ہے جو بہت دقیق مشہور ہے وہ یہ کہتے ہی گھبرا گئے میں نے کہا ڈرو نہیں بس اتنا تو کھل گیا۔ دیکھو کس قدر سہل مقام کو دشوار مشہور کر رکھا ہے۔

جو چیرا نواک قطرہ خون نہ نکلا

بڑا شور مچنے سے پہلے میں دل کا

پہر جب سالانہ امتحان ہوا تو متحن بھی بڑے ہی رحمیل تھے یہی مسئلہ پوچھا انہوں نے اسکو ایسا عمدہ لکھا کہ میں نے اب تک اس مسئلہ پر ایسی صاف تقریر کسی کی نہیں دیکھی واقعی وہ چھپوانے کے قابل تھی۔ اب معلوم نہیں وہ جامع العلوم میں ہر یا تلف ہو گئی میں نے کہہ تو دیا تھا کہ اس پرچہ کو محفوظ رکھا جاوے سو بعض مدعیان تصوف کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مسائل ضروریہ معاملہ تصوف کو ایسا جکڑے کر بیان کرتے ہیں کہ سننے والوں کو مشکل ہو چنانچہ ذکر کے معنی اس عنوان سے بیان کئے کہ ذکر وہ ہے کہ نہ ذکر ذکر ہونہ ذکر ذکر ہو۔ اب سب چکر میں ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ اسکے بعد یہ خیال ہو جاتا ہے کہ جب اس کا سمجھنا مشکل ہے تو کرنا بد رجحان والی اشکال ہے کیونکہ کرنا بغیر سمجھے نہیں ہو سکتا۔

الحمد للہ میں بتاتا ہوں کہ ذکر کے معنی بہت آسان ہیں۔ ذکر کے وہ معنی ہیں کہ جو ہر ایک گنوار

سمجھ سکتا ہے۔ سنو! ذکر کے معنی ہیں یاد۔ یاد کیونکہ ہوتی ہے۔ جس وقت بیٹے کو یاد کرتے ہو تو کیا یہ خیال دلیس ہوتا ہے کہ میں یاد کر رہا ہوں۔ یا صرف بیٹے کا خیال ہوتا ہے۔ کسی محبوب کو یاد کرتے ہو تو اس وقت ذہن میں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ میں اُس کے حسن و جمال کو یاد کر رہا ہوں کیونکہ اگر یہ خیال ہو تو اس جملہ کی یاد ہوگی محبوب کی یا دہنوگی تو حاصل ذکر کا یہ ہوا کہ یاد کرنے والا اُس وقت سوائے اُس کے جسے یاد کر رہا ہے کسی اور جز کا خیال بالکل نہ کرے حتیٰ کہ اس کا بھی کہ میں اُس کو یاد کرتا ہوں۔

تو یہ حقیقت ہے ذکر کی۔ تو خدا کی یاد بھی ایسی ہی ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور کا دل میں خیال نہ ہو حتیٰ کہ اُس کا بھی کہ میں اس وقت خدا کو یاد کر رہا ہوں۔

یہ اول درجہ ہے ذکر کا اس کا حاصل یہ ہے کہ قلب میں مذکور کا خیال ہو ذکر کا خیال نہ ہو۔ دوسرا مرتبہ ذکر کا یہ ہے۔ کہ مذکور کی یاد نہ سہی تو ذکر ہی کی یاد سہی یعنی یہی سہی کہ میں اس وقت یاد کر رہا ہوں یہ ذکر کی یاد ہے مذکور کی بلا واسطہ یاد نہیں۔ مگر یہ بھی کافی ہے۔ حالانکہ یہ حق ذکر سے متماثل ہے چاہے تو یہ تھا کہ کافی نہوتا کیونکہ یہ اُن کی یاد نہیں۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم یاد کی بھی یاد نہیں کرتے اور مذکور کی تو یاد کیا کریں گے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اُس وقت یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ دنیا بھر کے بیہودہ خیالات جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں کہیں بیوی کا خیال ہے کہیں بچوں کا خیال ہے۔ مولویوں کو درس کا خیال ہے۔

شب چو عتد نماز بر بندم	چہ خورد با دعا و فرزندم
------------------------	-------------------------

(ترجمہ) انکو جب نماز کی نیت کرتا ہوں تو بجائے تکبیر تحریمہ کے یہ کہتا ہوں کہ صبح کو میرے بال بچے کیا کھائے گئے۔ محمد غزالی ایک زبان دان اس کی عجیب تفسیر کرتے تھے کہ شب چو عتد نماز بر بندم از غایت باجھوم مشاغل دنیا بجائے تحریمہ میگویم چہ خورد با دعا و فرزندم (ترجمہ) رات کو جب میں نماز کی نیت کرتا ہوں تو دنیا کے مشاغل کی کثرت سے تکبیر تحریمہ کی بجائے یہ کہتا ہوں کہ صبح کو میرے بال بچے کیا کھائے گئے۔ محمد صابر غفرلہ یعنی اوروں کی تکبیر تحریمہ تو اللہ اکبر ہے لہٰذا اُن کی تکبیر تحریمہ چہ خورد با دعا و فرزندم (ترجمہ) صبح کو میرے بال بچے کیا کھائے گئے۔ ۱۲ محمد صابر غفرلہ ہے

امام غزالی کے ایک بھائی صاحب کشف تھے وہ اُنکے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے امام غزالی نے

اپنی والدہ سے اسکی شکایت کی۔ والدہ نے انھیں ساتھ پڑھنے کی تاکید کی خیر انہوں نے
امام غزالی کی اقتدا کی۔ اتفاقاً نمازیں انہیں یہ خیال آیا کہ کتاب الحیض کا ایک مسئلہ سمجھنے سے ہلکیا
بس جھٹ سے نیت توڑ یہ الگ ہو گئے۔ امام غزالی نے پھر اس واقعہ کی اپنی والدہ سے شکایت
کی۔ والدہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے شخص کے
پچھے نماز نہیں پڑھتا جس کا قلب خون حیض میں آلودہ ہو انہوں نے کہا تم نے خدا کی طرف سے توجہ چھوڑ
کر اپنے قلب کی طرف توجہ کیوں کی۔ اگر ان کا قلب خون حیض سے آلودہ ہے تو ہمارا قلب بھی تو
اُس قلب خون آلودہ ہی تم کیا منہ لیکر اعتراض کرتے ہو۔ خیر یہ شکایت اسپر یاد آگئی کہ ایک وہ
قلوب مجھے کہ فقہ کے خیال کو بھی ذکر حقیقی کے سامنے لینہ نہیں کیا۔ ایک ہمارے قلوب ہیں کہ نماز کا بھی
خیال نہیں اور وہ صاحبِ حال تھے ورنہ نمازیں میں کیا خیال آتا یہ نماز کے فانی نہیں۔ ہماری نمازیں تو کہیں نہ کا کا
خیال ہو کہیں نہ کا خیال ہو سو ذکر کا ہی ذکر نہیں باقی اول درجہ تو وہی تھا کہ ذکر نبی کریم فقط مذکور ہی کا ذکر ہو سہ

گم شدن گم کن کمال این ست و بس

تو دروگم ست وصال این ست و بس

۸۳۰

در ترجمہ تم محبوب میں فنا ہو جاؤ بس یہی وصال ہو اور اس فنا ہو نیکو بھی بھول جاؤ بس یہی کمال ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ
یہ فناء الفناء ہے کہ فنا کی بھی خبر نہ ہو۔ اسی طرح بھول بچی یہ ہے کہ بھول کو بھی بھول ہو جائے سوئے والدہ
ہے جسے سوئے کی بھی خبر نہ ہو۔ فانی وہ ہے جسے فنا کی بھی خبر نہ ہو۔ اسی طرح ذکر وہ ہے جسے ذکر کی بھی خبر نہ ہو
اور اس تقریر سے اب تو فناء الفناء بھی مشکل بات نکلی۔ غرض ذکر حق یہ ہے کہ ذکر کا بھی ذکر نہ ہو۔ واقعی اگر اس کی
شرح نہ کی جائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی دقیق بات ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بہر حال ذکر حقیقی تو وہ تھا
کہ ذکر کا ذکر نہ ہو مگر یہاں دوسرے دلائل سے ذکر ذکر ہی پر اکتفا کیا گیا ہے کہ تم ذکر ذکر ہی رکھو۔ ہم اپنی رحمت
سے اسے ہی لے کر تم میں داخل کر دیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ اسکی کیا دلیل کہ صرف ذکر ذکر پر اکتفا کرنے کی
اجازت دیدی۔ اسکی دلیل حدیث میں ہے من توفضاً لک صلی علیہ وسلم مقبلاً علیہ مما یقلبہ لکھ
یُحْیَا ثَابِتٌ فِیْہِمَا لِنَفْسِہِ۔ در ترجمہ جس شخص نے وضو کیا پھر دو رکعت نماز حضور قلب سے ادا کی کہ ان میں سو سہ
نہ آیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ تھیۃ الوضوء کی فضیلت میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سے وضو کر کے
دو رکعت پڑھے اور ان پر متوجہ ہے۔ اب غور کرو کہ ان پر متوجہ رہنے کے کیا معنی۔ اس کے یہ معنی
ہیں کہ نماز ہی کی طرف توجہ رکھو یہی ذکر الہی ذکر ہو پس بادشاہ کی شان میں اگر قصیدہ کہو تو اگر مدوح کا خیال

نہ ہو تو مدح کا تو خیال ہو۔ اسی طرح یہاں اگر ذکر ہی کی طرف توجہ ہو ہم اسے اپنی رحمت سے اپنی ہی توجہ میں شمار کریں گے۔ اس کا راز فقہتار نے سمجھا ہے کہ ایک قاعدہ لکھا ہے واقعی فقہا بڑے عارف تھے۔ اور اسی کی بدولت یہ لوگ حدیث میں اجتہاد کر سکتے تھے آجکل ہر شخص مجتہد و محدث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک تارک تقلید گنوار تھا اُس سے کسی نے پوچھا فاتحہ خلف الامام کی کیا دلیل ہے اُس نے کہا کہ ترمذی (ترمذی) میں آیا نہیں ہے کہ اسلحہ کھلا اچھڑا حدیث میں آیا ہے خلاصہ خدایا اچھڑا یہ اُس کی خرابی ہے۔ یہ محدث ہیں صاحب محدث نہیں یہ لوگ محدث ہیں چند حدیثوں کے غلط سلط بے سمجھے یاد کر لینے کی کوئی محدث نہیں ہو سکتا۔ نہ ہر کہ آئینہ وار و سکندر ری داؤد ترجمہ۔ یہ بات نہیں کہ جس کے پاس آئینہ ہو وہ سکندر ہی بھی جانتا ہو ۱۲ محمد صابو غفرلہ

بعض لوگ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کو غیر مقلد کہتے ہیں اُن کے صاحبزادے کی حکایت سے اس کا اندازہ کر لیجئے اُس حکایت سے اول اُن کی تقلید کا درجہ دیکھ لیجئے پھر سمجھ لیں کہ اگر غیر مقلد ہوتے تو اُن کے صاحبزادے بھی اپنے باپ کی تربیت کی وجہ سے غیر مقلد ہی ہوتے ان کا نام مولوی محمد عمر تھا۔ مجذوب منش تھے۔ پڑھا وڑھا کچھ زیادہ نہیں تھا۔ مگر ذکی غصہ کے تھے اور ساتھ ہی بھولے بھی تھے۔ تیز اور ذہین تو اس قدر تھے کہ ایک شخص نے کنز شروع کرانے کی درخواست کی راضی ہو گئے اُنہوں نے شروع کی پہلے ہی دن سُر رن پڑھا اسکے بعد اُنہوں نے کہا بس کہنے لگے ابھی سے بس۔ بھولے اس قدر تھے کہ مولوی محبوب علی صاحب جامع مسجد میں وعظ کیا کرتے تھے آواز ذرا پست تھی۔ اُنہوں نے بھی اُن کا وعظ سنا۔ وعظ سن کر بہت پسند کیا۔ مگر اُن کی آواز پر رحم آیا۔ گھر آکر خدا سے دعا کی کہ اُسے اُن کی آواز کو بلند کر دے۔ اس کے بعد فوراً اُن سے پوچھا ابھی جا کہ آپ کی آواز کچھ بلند ہوئی یا ابھی نہیں۔ کس قدر ناز ہے کہ دعا کرتے ہی دریافت کرتے ہیں کہ آواز پڑھی بھی یا نہیں۔ سو یہ مولوی محمد عمر صاحب ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں تشریف لائے چند آدمی حدیث پڑھ رہے تھے۔ آپ بھی وہاں جا کر بیٹھے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ غیر مقلد ہیں فرمایا ہمیں اُن کی غیر تقلید سے کیا لینا ہے ہم تو حدیث سے مولد ہوتے ہیں ان میں سے

ایک شخص نے حدیث پڑھتے پڑھتے کہا۔ امام صاحب نے حدیث کی خلاف کیا۔ اس نے سننے
 ہی آگ لگ گئی کہنے لگے کہ تمہارا یہ منہ ہی کہ تم امام صاحب پر اعتراض کرو اور غصہ ہو کر
 اٹھ گئے کہ چلو بھی یہاں سب بدین جمع ہیں۔ تو واقعی ان حضرات پر اعتراض کرنے کے
 لئے منہ چاہئے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا ہے تھے کسی
 حدیث میں امام شافعی کے تشک کا جواب دیا۔ تو ایک طالب علم غایت سرور سے کہنے لگے
 کہ حضرت اگر امام شافعی بھی ہوتے تو وہ بھی مان جاتے مولانا کو یہ سننے ہی بہت تیسر ہوا
 نہ رہا کہ میں کیا چیز ہوں اگر امام شافعی ہوتے مجھ سے بولا بھی نہ جاتا اور میں تو ان ہی
 کا مقلد ہوتا۔ حضرت اتنا ادب ہوتا ہی مجتہدین کا۔ تو اجتہاد سہل بات نہیں ہے حدیث
 یاد کر لینا اور بات ہر اجتہاد اور بات ہے یہ فقہا ہی کا حصہ جس کے متعلق حدیث میں
 ہے من یرد اللہ بخیراً یفقهہ فی الدین یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خیر منظور
 ہوتی ہے اُسے دین کی سمجھ دیدیتا ہے۔ ان کو ایسی سمجھ دی گئی تھی کہ انہوں نے ایسے
 اصول بنائے جو آج تک نہیں ٹوٹے۔ چنانچہ انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا جس
 سے بحث مقام کا راز نکلیگا اور وہ یہ ہے کہ بعض احکام میں سبب حکم کو علت حکم کی قائم
 مقام کر دیتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے پہلے اسپر غور کیا کہ سفر میں قصر کی کیا علت ہو معلوم
 ہوا کہ علت قصر کی مشقت ہو لیکن حقیقت مشقت کا معلوم کرنا بعض جگہ دشوار تھا اس
 لئے اُس کے سبب یعنی سفر کو قائم مقام علت یعنی مشقت کا کر دیا۔ مگر یہ علت سمجھنا یا سبب
 کو علت کی جگہ رکھنا یہ کام فقہا ہی کا تھا یا تو ہمیں جائز نہیں نہ علت نکالنا نہ اس میں ایسا تصرف
 کرنا ایک تو اس لئے کہ ہم میں وہ فہم نہیں دوسری بات یہ ہو کہ فقہا تو اس لئے علت نکالتے
 تھے کہ حکم کا تعدیہ کریں حکم کا تعدیہ تھوڑا ہی کرنا ہے اور اس وقت اجازت دینے میں ایک
 خرابی یہ ہے کہ الحاد کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج کل یہ مرض بہت پھیل گیا ہے کہ ہر حکم کی علت اپنی
 جی سے تراشتے ہیں۔ چنانچہ ڈارطھی کہنے میں کیا علت ہو اور نماز پڑھنے میں کیا حکمت ہو روزہ
 رکھنے میں کیا حکمت ہو۔ اور اس کا نام انہوں نے فلاسفی رکھا ہے تو یہ فلاسفی گھڑنا جائز نہیں کیونکہ یہ
 سمجھتے ہیں کہ جو حکمت پہنچے تراشی ہو وہ مدار حکم ہو تو جہاں یہ مدار حکم ہو گا ایک شخص نے جو حکمت

سبحائی اور تھوڑی دیر تک خوب سبھائی کہ کیسی رعایت کی ہو کہ صومیں اطراف دھونا مقرر کئے
ہیں جو چھریں۔ اور بہت بھی چھری ہیں۔ اور یہ سب جہات سے محیط ہیں اور چونکہ عرب میں
اکثر یہی اعضاء کھلے رہتے تھے جن پر گرد و غبار اور پیشاب مویشی کی چھینٹیں پڑی رہی ہیں
اس لئے صرف ان کے دھلونے پر اکتفا کر کیا۔ اب آگے بڑھ کر کھائی کہ کہا کہ جب علت یہ ہے
تو اب چونکہ ہم آئینہ دار بنگلوں میں رہتے ہیں یہاں گرد و غبار کہاں اس لئے ہمیں وضو کی
ضرورت نہیں چنانچہ یہ کینچت بے وضو ہی نماز پڑھتا رہا اور لیچے روزہ کیوں فرض ہوا
کس قوت بہیمہ کیلئے۔ چونکہ ہم نے تعلیم کی وجہ سے اپنے نفس کی تہذیب کر لی ہو۔ اسلئے
اب ہمیں روزہ رکھنا تحصیل حاصل ہے نماز تواضع کیلئے فرض کی گئی ہے۔ کیونکہ دار کعبہ
مع السراکعین فرمایا ہے اور ہم میں پہلے ہی سے تواضع ہے اس لئے نماز کی ضرورت
نہیں سو فقہاء نے تو اس واسطے حکمتیں نکالی تھیں کہ ایک حکم بہت جگہ متعدد ہو سکے
اور انہوں نے اس واسطے نکالیں کہ حکم کیسے بھی باقی رہے میں اسی سے حکمتیں بیان
کرتے کرتا ہوں کہ لوگ انہیں مدار حکم سمجھ لیتے ہیں گو ہم طالب علموں کو ایسی حکمتیں سب معلوم ہیں
لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مولوی حکمتیں نہیں جانتے۔ وہ سب کچھ جانتے ہیں مگر مصلحت کی وجہ سے
بیان نہیں کرتے۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز ورنہ در مجلس زنداں خبری نیست کہ نیست
(ترجمہ مصلحت نہیں ہو کہ راز آشکارا ہو جائے ورنہ زندوں کی مجلس کوئی ایسی خبر نہیں کہ نہ معلوم ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
کوئی ایسی بات نہیں کہ مولویوں کے پاس نہ ہو بہر حال میں اس وقت بیان کرتا ہوں۔ چونکہ اہل علم
کا مجمع کا ہے اس لئے مضر نہ ہو گا بلکہ اور جی لگے گا اعمال میں۔ تو فقہاء بعد یہ کیلئے بیان کرتے
تھے میں ناویہ کیلئے بیان کرتا ہوں۔

ہمیں اپنی حکمتوں کے متعلق یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ہم انہیں حکم کا منشاء نہ سمجھیں بلکہ حکم کو ان کا
منشاء سمجھیں۔ کیا معنی کہ حکم متضمن ہو بہت سی حکمتوں کو سمجھ اُنکے یہ بھی ہو تو تا فرق ہو ہماری اور
فقہاء کی حکمتوں کی تخریج میں کہ اُنکی حکمت منشاء ہی حکم کا اور ہماری حکمت کا منشاء حکم ہی بہر حال
فقہاء کی تمیز تو دیکھئے کہ کتنی بڑی بات نکالی جس کا ذکر آتا ہو اور اتنی بڑی بات نکال کر پھر غلطی سے

محفوظ رہی۔ دوسرا ہوتا اور ایسی حکمت نکالتا اس غلطی سے بچنا اسکو ایسا ہی شوار ہوتا جیسا کسی گھما ہوا
 درمیان قعود یا تختہ نہیم کردہ باز میگوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش
 (ترجمہ۔ قعود یا تختہ سے باندھ دیا ہو پہر کستا ہے کہ ہشیار رہ کہ دامن نہ بھیگے ۱۲ محمد صاحب)
 یہ فقہا قعود یا میں پھنسے اور خشک نکل گئے یعنی انہوں نے دیکھا کہ سفر اور قصر میں کیا تعلق ہو
 معلوم ہوا کہ چونکہ سفر میں مشقت ہو اسلئے قصر ہونا مصلحت ہو دیکھتے یہاں یہ دریا میں گرے مگر تردد میں
 نہیں ہوئے۔ یعنی یہاں سخت غلطی کا موقع تھا وہ موقع یہ تھا کہ جب سفر میں مشقت نہ تو قصر بھی
 نہ ہو۔ اگر آجکل کے سفر ہوتے تو واقعی ایسا ہی کرتے پہر اس سے جو کچھ تشویش و خلجان ہوتا ظاہر ہو
 مشقت ایسا ام حنفی اور غامض تھا کہ اس کی تشخیص ہی میں اکثر تردد رہتا۔ مگر وہ تو فقہا ہیں۔ دریا
 میں ہیں۔ اور دامن بچا کر الگ ہو گئے کہ علت قصر مشقت ہے مگر اس کا قائم مقام اسکے سبب
 (یعنی سفر) کو سمجھ لیا۔ اب سفر شرعی ہے اگر مشقت نہ بھی ہو تو قصر کرنا پڑے گا۔ جیسا آج
 کل ریل کی وجہ سے کسی کو بھی مشقت نہیں رہی سبحان اللہ کیا فہم تھا۔ اگر یہ حضرات حضور
 کے وقت میں ہوتے تو مخصوصین و مقربین میں ہوتے۔ کیسا حضور کے راز کو سمجھا اور مگر ابھی سے
 بچکے ہیں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کر اس سے کلکتہ پہنچ جائے
 تو قصر ہو گا یا نہیں فرمایا ہو گا کیونکہ وہ مسافت قصر پر پہنچ گیا ہے۔ گو مشقت نہ ہو۔ تو اسی فہم کی بدولت
 کہیں شرائع میں خلل نہیں سوجھنے پاتا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جو کچھ ان حضرات نے
 سمجھا وہ حضور کے مقصود کے خلاف نہیں۔ اس کی تحقیق نقلی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے احکام کا مدار سیرۃ سفر ہی کو جا بجا فرمایا ہے اور تحقیق عقلی یہ ہے کہ فقہا یہ سمجھے کہ اصل
 حکمت اس حکم کی تیسرے پس اگر مدار حکم کا مشقت حقیقیہ ہوگی تو تعمیر ہو جائیگی۔ کیونکہ یہ معلوم کرنا
 بڑا دشوار ہو گا کہ ہمیں مشقت اس درجہ کی ہوئی کہ قصر کریں یا نہیں ہوئی کہ نہ کریں پس مشقت
 حقیقہ کی بار سمجھنے میں اصل موضوع ہی فوت ہو جائے گا یعنی یہاں امام صاحب کے اکثر ایسے حجت
 دلائل ہوتے ہیں چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی نماز کے سامنے گزرے تو اسی نماز
 اگر نہ پڑھے فلیقا قتلہ اس سے قتال کرو۔ بعض اس کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں خیفہ سے زجر ہے
 علت پر غور کرو کہ کیا ہر علت اسکی حفاظت ہی جمیعت صلوٰۃ کی اور یہ ایک صفت ہے صلوٰۃ کی

بجھول کر سننے کی بجائے اس حکم کو

اور ذات یقیناً قابل حفاظت ہوتی ہے صفت سے پس اگر یہاں صفت کی حفاظت کیسے
 جھگڑو گے تو نماز ہی ٹوٹ جائیگی۔ تو یہ عقل کے خلاف ہے کہ شارع صفت کا اس قدر اہتمام
 کریں کہ ذات کی بھی پروا نہ رہے سبحان اللہ امام صاحب کی کیسی گہری نظر ہے اہل ظاہر
 کی نظر اتنی عمیق نہیں اسی وجہ سے امام صاحب پر اعتراضات کرتے ہیں۔ بہر حال فقہاء کے
 اس قول پر تصوف کا وہ راز منطبق ہو گیا کہ اقامت صلوٰۃ کی علت ذکر اللہ ہے اور ذکر صلوٰۃ
 سبب ہے ذکر اللہ کا لہذا یہ سبب قائم مقام اُس علت کے ہو گا جس طرح فقہاء نے بیان کیا ہے
 کہ مشقت علت ہے قصر کی اور سفر سبب ہے مشقت کا اس سبب کو قائم مقام کر دیا علت کا
 اسی طرح ذکر اللہ علت ہے اقامت صلوٰۃ کی اور ذکر الصلوٰۃ سبب ہے ذکر اللہ کا تو ذکر الصلوٰۃ اُس
 طرح سے قائم مقام علت کا یعنی ذکر اللہ کا ہے اسی واسطے شارع علیہ السلام دونوں کو ایک
 ہی درجہ میں سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقبل علیہ مما یقبلہ
 اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لَذَکَرٰی۔

ہائے جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ بڑی مصیبت میں ہیں اُن کو چاہئے کہ ذکر اللہ کی
 حقیقت حاصل کریں کیونکہ قرآن میں تو وہی مامور یہ ہے توجہ الی الصلوٰۃ کو کافی نہ سمجھیں۔
 کیونکہ یہ کیفیت تو مدلول حدیث کا ہے۔ غرض کس قدر رحمت ہے کہ ذکر الصلوٰۃ بجائے ذکر اللہ
 کے ہو گیا۔ اور ذکر الصلوٰۃ زیادہ دشوار نہیں ہے۔ پہر ہم جو اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں
 اُس عملی کوتاہی کا اصلی سبب ہماری علمی کوتاہی ہے یعنی اصل کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم
 ذکر الصلوٰۃ کے معنی نہیں سمجھتے۔ اس لئے ہمیں دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ہم اسکے معنی یہ سمجھتے کہ
 صرف نماز ہی کا دل میں خیال رہے اور کسی کا خطرہ دلیس نہ آوے۔ نہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ
 صرف نماز ہی کا خیال دلیس رہے اور کسی شے کا خطرہ دل میں خود نہ لاوے۔ آئے تو آنے
 دو تم خود کو شش کر کے نہ لاؤ۔ کو شش کر کے تم فقط نماز کا خیال لاؤ۔ اسکے بعد خود بخود جو خیالات
 آئیں انہیں آنے دو۔ تم اُن کے روکنے کے مکلف نہیں ہو اور نہ روک سکتے ہو اسے اس طرح
 سمجھو کہ ایک شخص کو کوئی مشوق یوں کہے کہ فقط ہمیں کو دیکھنا اور کسی کو نہ دیکھنا۔ اُس نے اسکو
 دیکھنا شروع کیا اتفاق سے محاذات شعل میں ایک کبوتر اُڑتا ہوا گیا اس لئے اس پر بھی

نظر پڑ گئی تو کیا معشوق یہ کہیگا کہ تم نے ہماری مخالفت کی ہرگز نہ کہیگا کیونکہ یہ شخص تو اس کے درپے نہواتھا وہ خود اس کے آگے آگیا۔ بقول مولانا محمود حسن صاحب مدظلہم کے ایک سال میں مولانا نے غیر مقلدوں کا رد کیا ہے تو اُس میں اُن کے اس الزام کا کہ مولانا تو غیر مقلدوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں عجیب لطیف رد کیا ہو۔ لکھتے ہیں کہ مولانا تو اُن کے پیچھے نہیں پڑے رہتے وہ خود ہی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح خطرات دو قسم کے ہیں ایک وہ جو تمہارے آگے کھڑے ہوتے ہیں ایک وہ جنکے تم پیچھے پڑے رہتے ہو۔ اس میں اپنی ظاہر کو سخت غلطی ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے اور اسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ذکر و شروع بہت مشکل ہو مشکل نہیں نہایت سہل ہے۔ میں اُس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی اور یہ بھی معلوم ہے کہ نیت زبان سے نہیں ہوتی بلکہ یہ قلب کا فعل ہے کہ اُس کی طرف دل میں توجہ کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ پس یہی حقیقت ہے ذکر الصلوٰۃ کی جس طرح شروع میں نیت کیوقت اُسکی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اگر تمام نمازیں ایسی ہی توجہ ہے تو ذکر الصلوٰۃ حاصل ہو گیا۔ اب تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ذکر الصلوٰۃ کس قدر سہل ہے ایک عبادت اس صلوٰۃ میں خصوصاً رائج میں اور ویسے بھی رمضان میں قرآن ہی اسکی طرف توجہ کرنے کی حقیقت بھی بتلائے دیتا ہوں۔ دیکھو اگر کسی حافظ کو کوئی رکوع کیا یا نہ ہو تو اُسے کیونکر پڑھے گا۔ خوب دھیان سے پڑھیکہا یہی حاصل ہے توجہ الی القرآن کا۔ پس جس طرح ایک رکوع پڑھتے ہو بیسوں رکعت اسی طرح پڑھ لیا کرو۔ یہی معنی میں حضور قلب فی الصلوٰۃ (ترجمہ۔ نماز میں حضور قلب ۱۲ محراب غفرلہ) کے اگر کوئی کہے کہ یہ تو تم نے گڑھ لئے نہیں شیخ عبدی محدث دہلوی نے حضور قلب فی الصلوٰۃ فی القرآن کی یہی حقیقت لکھی۔ اب بتلاؤ کیا مشکل ہے حضور قلب سے نماز پڑھنا۔ پس اتنا ہی تو کرنا پڑیگا۔ جو خیال نیت کے وقت دل میں تھا اُسے پوری نماز میں رکھو اور کیا مشکل ہے حضور قلب سے قرآن پڑھنا۔ پس اتنا ہی تو ہے کہ جو کیفیت تمہارے کچے رکوع کے پڑھنے کیوقت ہوتی ہے اسے بیوں رکوعوں میں رکھو اب بھی اگر کسی سے حضور قلب نہ ہو تو یہ اُس کی کوتاہی ہے۔ بہر حال اس تقریر میں

اہل ظاہر کی اصلاح یہ ہے کہ وہ نماز و قرآن کو خیال سے پڑھیں اور اہل باطن کی اصلاح یہ ہے کہ خواہ مخواہ اس کے درپے ہوتے ہیں کہ خطرات نہ آئیں حقیقت تو اسی قدر ہے۔ جو میں نے بیان کی۔ اپنی طرف سے حاشیہ نہ چڑھاویں کیونکہ کب تک چلے گا۔ نفس خندوز مقید رہے گا۔ اسکے بعد گھیر کر شریعے ہمارے طرح اس قدر آزاد ہو جائیگا کہ پہرے تھامے قبضہ سے نکل جائیگا۔ اب جو تم یہ کرو گے کہ خطرات نہ آویں تم انہیں روکو گے چار پانچ روز رُکے رہیں گے اس کے بعد پھر سب بھر مار ہو جائیں گے کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ آتے تھے اور نکل جاتے تھے اب تم نے سب کو دل کے دروازہ پر جمع کر لیا ہے جب دروازہ کھلے گا ایک دم سے بھر ماریں گے پھر نکلتے نکلتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے یہ کوئی شاعری نہیں ہے تجربہ کی بات کہتا ہوں۔ چنانچہ تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لو تو ڈاٹ نہ لگاؤ یونہی رہنے دو۔ بہر حال یہ ہیں عقائد واقعیہ اور یہ ہیں حقائق سہلہ اور یہ ہیں معنی الدین لیس (ترجمہ دین آسان ہے) ۱۲ محمد صابر غفرلہ تو یہ ہے روح قرآن و روح صلوة جو اقم الصلوۃ لذكری (ترجمہ میری یاد کیلئے نماز قائم کرو) ۱۲ محمد صابر غفرلہ میں مذکور ہے اس کو اس طرح سمجھو کہ قراءت قرآن جزو صلوة سے تو جو روح صلوة کی ہوگی وہی روح اس کے سب اجزاء اور جزو قراءت کی بھی ہوگی بلکہ یہ تو نماز کا اتنا بڑا جزو ہے کہ اسکے قائم مقام کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اور ارکان کے تو قائم مقام ہیں۔ اس کا کوئی قائم مقام نہیں حتیٰ کہ جس کو قراءت نہ آتی ہو تو اس کو تکبیر و تہلیل پر اکتفا کرنے کا حکم ہے جس سے ان کا قائم مقام قرآن ہونی کا شبہ ہوتا ہی مگر دیکھئے یہ تکبیر و تہلیل بھی اجزائے قرآن میں سے ہیں کیونکہ فرماتے ہیں وَلَدُلَّكُمُ الْكُتُبُ (ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے) ۱۲ محمد صابر غفرلہ دیکھئے پیغمبر اس میں موجود ہی الحمد للہ بہت جگہ آیا ہے۔ سبحان اللہ بھی وارد ہے پس جب اتنا بڑا جزو ہوا تو اسکی روح بھی وہی ذکر ہوگی اور اس تقریر سے نماز کی خصوصیت تو رمضان کے ساتھ ثابت ہو گئی اب قرآن کی رہ گئی تو قرآن کو شروع ہی سے رمضان سے خصوصیت ہی شہر رمضان الذی اُنزل فیہ القرآن (ترجمہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہی جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا ہے) ۱۲ محمد صابر غفرلہ اس سے خصوصیت باعتبار نزول کے ثابت ہوئی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور جبریل

علیہ السلام سے دور رمضان ہی میں کوٹے تھے۔ نیز فقہانے لکھا ہے کہ رمضان میں ایک قرآن ختم کرنا تراویح میں سنوں ہی۔ نیز ان تمام نصوص سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت رمضان میں زیادہ مطلوب ہو۔ یہ خصوصیت تو شرعی ہے۔ مگر یہ خصوصیت یہ ہو کہ اس ماہ میں ہر شخص خود بخود قرآن کی طرف راغب ہو جاتا ہے اسلئے میں ذکرین کے واسطے بھی اس ماہ میں اسے ذکر سے افضل سمجھتا ہوں میرا یہ مطلب نہیں کہ ذکر نہ کریں وہ بھی کریں مگر زیادہ تر قرآن کی تلاوت کریں کیونکہ ذکر تو بارہ مہینے یکساں ہو اور رمضان میں قرآن پڑھنے میں خاص برکات نازل ہوتی ہیں جس طرح مکہ میں جا کر طواف بہ کثرت کرنا چاہئے اور اور عبادات کو بھی کرنا چاہئے مگر طواف سے زیادہ اسی طرح رمضان میں قرآن۔ یہ عبادتیں ہیں رمضان کی پس ان عبادتوں کو ان کی صورت و روح کے ساتھ ادا کیا کرو یعنی توجہ کیساتھ کیا کرو۔ بہر حال یہ ہے روح صلوٰۃ کی جس کو حق تعالیٰ فرمائی ہے میں اقیام الصلوٰۃ للذکر (ترجمہ میری یاد کیلئے نماز کو قائم کرو) محمد صابر غفرلہ اب میں اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں اب حق تعالیٰ سے توفیق عمل کی دعا کرو۔ آمین

ضمیمہ روح القیام

بعد نماز عصر

اس وقت نماز پڑھتے ہیں ایک شبہ کا جواب منجانب اللہ قلب میں آیا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز پڑھنے میں جو کچھ قلب پر وارد ہوتا ہو صحیح ہوتا ہی شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ذکر کے دو مرتبے ہیں ایک اعلیٰ کہ ذکر مذکور اور ایک ادنیٰ کہ ذکر ذکر ہے اور یہ ثابت ہے کہ حضور کو نماز میں سو ہوتا تھا۔ تو معاذ اللہ ہماری طرح کیا حضور کو بھی نماز کی طرف توجہ نہ تھی۔ کیونکہ اگر کسی چیز کی طرف پوری توجہ ہو تو سو کے کوئی معنی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ واقعی سبب سو کا عدم توجہ الی الصلوٰۃ درجہ نماز کی طرف توجہ نہ کرنا محمد صابر غفرلہ ہے مگر اس عدم توجہ الی الصلوٰۃ (درجہ نماز کی طرف توجہ نہ کرنے) محمد صابر غفرلہ کے سبب وہیں ایک توجہ الی مافوق الصلوٰۃ (درجہ نماز سے مافوق مرتبہ کی طرف توجہ کرنا) محمد صابر غفرلہ یعنی توجہ الی اللہ (درجہ اللہ کی طرف توجہ کرنا) محمد صابر غفرلہ جو ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ شان مہی حضور کی۔ دوسرا توجہ

الی ما دون الصلوة رتبه نماز سے ادنیٰ مرتبہ کی طرف توجہ کرنا ۱۲ محمد صابر غفرلہ جس میں ادنیٰ درجہ بھی ذکر کا نہیں اور یہ حالت ہمارے ہی کہ غفلت میں مبتلا ہیں پس آپ کا متوجہ الی الصلوة نہ ہونا اور رہے ہمارا اور رہے اور سہودوں کا خاصہ مشترکہ ہے اسی کو فرماتے ہیں ۷
کارپا کاں را قیاس از خود بگیر رتبه پاک لوگوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس مت کرو ۱۲ محمد صابر غفرلہ
بہر حال یہ وہ شبہ تھا جو برسوں سے ہمیں کٹکاتا تھا مگر الحمد للہ آج بالکل صاف ہو گیا۔

تہمت

سہ تہمت الی حجتی المولوی ظفر احمد صاحب - وجہ موافقت فی کتب السلف ونقل وانصر
ذکر العلامۃ الطحاوی فی اوامر محمود السہو ما نصہ و سہو نبینا صلی اللہ علیہ
وسلم کا مقام شغل باللہ تعالیٰ عن الصلوة و فی هذا المعنی قیل ۷

یا سائل عن رسول اللہ کیف سہا والسہو عن کل قلب غافل انھی
قد غاب عن کل شیء سہو سہا عا سوی اللہ فی التقطیر للہ

ابو السعد - انتم فی بلطفہ ۱۲ ص ۱۲ مد ظلہ

۹۲

(ترجمہ - پر محسوس مولوی ظفر احمد صاحب نے جگو کھا کہ میں نے اسکی تائید کتب سلف میں پائی ہے چنانچہ علامہ طحاوی نے سہو کے اوخر میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو اللہ تعالیٰ کیساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے تھا اس بارہ میں کہا گیا ہے ۷

اے مجھ سے دریافت کر نیوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں کہ آپ کو نماز میں کس طرح سہو ہو گیا حالانکہ سہو قلب غافل اور لہو ولعب کر نیوالے کا کام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شے سے آپ کی روح غائب ہو گئی سو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے ماسوی اللہ کو بھول گئے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

زبد المناہک

مصنف حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ - ارکان حج میں نہایت سہو و کتابت - ہر مسلمان کو اس کا پڑھنا اور پاس کرنا لازم ہے۔
صلی کا پتہ : نور احمد خاں کاتب مالک شتخانہ انوار رحمت سرساوہ ضلع سہارنپور

ہفت اختر کا تیسرا وعظ

روح الجوار

این	متی	کم	کیف	ماذا	لیم	مضطبط	المستمعون	الاشیاء
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کیسا بڑا	کیسا بڑا	کیسا بڑا	کیسا بڑا	کیسا بڑا	کیسا بڑا
جامع مسجد	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به وننتوكل عليه ونفوذ بالله من شره والفسنا ومن
 سيئات اعمالنا مهيده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله
 الا الله وحده لا شريك له فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
 الرحيم هـ وَلَا تَبْتَغُوا الْفُتُوحَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (ترجمہ اور ان بیبیوں سے اپنا بدن بھی نہ ملنے دو جس نے مانہ
 میں تم لوگ مسجد میں اعتکاف کر نیوالے ہو یہ خداوندی ضابطے میں سوائے سے نکلنے کے نزدیک بھی تو نا اسی طرح
 اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کیواسطے بیان فرمایا کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ لوگ مطلع ہو کر خلاف کرنے
 سے پرہیز کریں ۱۲ محمد صابغ غفرلہ اسکے قبل دونوں جمعوں میں یہ امر مشترک طور پر ذکر کیا گیا ہو کہ ان عبادات
 کے متعلق بیان کرنا مقصود ہے جنکو خصوصیت ہے ان ایام مبارکہ کیساتھ چنانچہ ان عبادات کی
 مختصر فہرست میں سے دو کے متعلق ذکر کر دیا گیا ہے۔ ایک روزہ دوسرے نماز و تراویح۔ اور تراویح
 واسطے سے قرآن کی خصوصیت ان ایام کیساتھ اور اسکے ساتھ ان کی روح اور ان کا جوہر بھی
 بیان کر دیا گیا تھا۔ بس یہ حاصل تھا ان دونوں جمعوں کے بیان کا۔ ان کے علاوہ ایک اور عبادت

چونکہ خصوصاً ہر ان ایام کیساتھ آج اُسی کی روح و جوہر کے متعلق بیان کرنا ہی جس کا نام اعتکاف ہے اور ان ایام کے ساتھ اعتکاف کے مخصوص ہونیکا یہ مطلب نہیں کہ اور ایام میں مشروع نہ ہو۔ اور ایام میں بھی مشروع ہے لیکن تاکہ کے ساتھ ابتداء و امور یہ نہیں اگر ہے تو بواسطہ نظر کے یا مثل نذر کے اور اس مثل نذر کی یہ صورت ہے کہ مثلاً کسی کا اعتکاف باطل ہو گیا تھا تو اور ایام میں اُس کی قضاء کرنا ہوگی کہ وہ بھی مثل نذر کے واجب ہے بلکہ نذر کے لفظ کو چھوڑیے تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو پوچھا سمجھئے کہ اور ایام میں التزام کا واسطہ ہوا ہے اب ہمیں قضا و نذر دونوں داخل ہونگے مثلاً رمضان میں اعتکاف کیا تھا دس دن کی نیت کی تھی۔ اب اس سے ایک دن یا دو دن یا چار دن یا دس دن کا جائز رہا تو اس کے عوض میں اور ایام میں قضا کرنا پڑے گا یہ کہ نذر معلق کی کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو جائیگی تو میں پانچ دن کا اعتکاف کروں گا یا نذر غیر معلق کی مثلاً یوں کہ فلاں روز اللہ واسطے اعتکاف کروں گا یہ صورتیں تو الزام عباد کی ہیں۔ اور ایک الزام شارع کی جانب سے متاخر درجہ میں ابتداء ہوا ہے میں اس متاخر کی قید کا فائدہ بھی بیان کر دوں گا۔ تو اس اعتبار سے کہ ابتداء شارع کی جانب سے اسکا الزام صرف اسی ماد میں ہوا ہے اس معنی کو یہ مخصوص ہے اس ماہ کیساتھ۔ گو التزام عباد اور ایام میں بھی لزوم کے ساتھ مشروع ہے۔ چونکہ یہ بھی انہیں طاعات کی فہرست میں سے ہے جن کو خصوصیت ہے اس ماہ کے ساتھ لہذا جس طرح گذشتہ جمعوں میں ان طاعات کے مسائل فرعیہ نہیں ذکر کئے گئے بلکہ اُنکی روح کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح یہاں بھی فروع ذکر نہ کئے جاوینگے ہاں اگر ضمناً تبعاً آجائیں تو مضائقہ نہیں جس طرح اُن میں بعض فرعی مسائل آئے ہونگے بلکہ پہلے جمعوں کی طرح اُن میں مقصود بالبیان روح صوم و روح صلوة تھی آج بھی روح اعتکاف کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ سو اعتکاف کی بھی ایک صورت ہے۔ ایک روح ہے۔ صوت تو یہ ہے کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جانا اسکے درجات مختلف ہیں اگر پوری فضیلت حاصل کرنا ہو تو دس دن کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ یوں تو ایک دن کا بلکہ ایک گھنٹہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ دس دن تک اعتکاف کر نیکیے یہ معنی ہیں کہ رویت ہلال تک اب کہیں دس ہونگے اور کبھی نوہی دن ہونگے اگر تیس کا چاند ہے تو دس دن ہونگے اور اگر انیس کا ہے

۱۵ پھر تقریر و رچ گئی یاد رہا۔ اسلئے اس حاشیہ میں اسکی شرح کہتے دیتا ہوں۔ مراد اس سے درجہ ہی سنت کا جو کہ متاخر ہے فرض و واجب سے یعنی الزام درجہ اہم میں نہیں بلکہ درجہ ہندت ہو کہ وہ اس سے اسی تاکہ کو الزام کہد یا کیا کہن یہ تاکہ علی العین نہیں ہے بلکہ علی الکفایت ۱۲ منہ

تو تو ہی دن ہوں گے مگر شائع کی کیا رحمت ہو کہ دونوں صورتوں میں خواہ دس دن ہوں یا نو دن
عشرہ اخیرہ رکھا اور فقط نام ہی نہیں رکھا بلکہ ثواب بھی دس دن کا دیا۔ حدیث میں آیا ہو کہ شہر عیلا
(المنقضاء) ترجمہ عید کے دنوں میں کم نہیں ہوتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ اسکی تفسیر بھی خود حدیث میں آئی
ہے کہ وہ رمضان و ذیحجہ ہیں۔ ذیحجہ کا شہر عید فرمانا تو ظاہر ہے کہ مہینے عید کا دن ہے۔ لیکن رمضان
کو اس وجہ سے عید فرمایا کہ یہ فرحت کا مہینہ ہو کہ ہر روز افطار کی وقت آمیں فرحت ہوتی ہے
اور یہ وجہ ہے کہ حضور نے اس طرف اشارہ کیا ہو کہ جس معنی کرتے ہیں عید کا مقابل سمجھتے ہوئے اس
عن الغدا (ترجمہ غدا سے باز رکھنا۔ ۱۲ محمد صابر غفرلہ) سو اس معنی کے اعتبار سے بھی یہ عید ہی کا مہینہ
ہے یعنی اس میں روحانی غذائیں ملتی ہیں۔ بلکہ جو حقیقی غذائیں اس ماہ میں ملتی ہیں وہ تو عید میں
میسر بھی نہیں آتیں۔

و ذکرہ للشتاق خیر شراب و کل شراب دونہ کسر اب

۹۵ اگلے محبوب آپ کا ذکر سب اچھی غذا ہے ترجمہ اور ما سوا ذکر کے جو بھی غذا ہو وہ شل شراب کے دھوکے
ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور حقیقت میں کچھ محبوب بھی نہیں کسی پر عاشق ہو جاؤ۔ محبوب یہ کہے کہ دو شخص ہیں
اگر بلا و قورمہ فی زہنی زعفرانیتے ہو تو ہم سے ملاقات نہو کی۔ اور اگر ہمارے پاس بیٹھا چاہتے ہو تو یہ کچھ
ہی نہ ملیگا بلکہ فاقہ سے پرار ہنا ہوگا۔ تم خود دیکھ لو کہ تمہارا ذہن کیا حکم کرے گا۔ اس پر تو بتیہ کر لیں
ضرورت ہی نہیں کہ محبوب کو اختیار کر لیں۔ لیکن پوچھنے کی بات ہو کہ تم یہ تاؤ کہ اس وقت بھوک
بھی ہوگی سو واقعی اس وقت بھوک بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ مسلم ہو کہ عادت بغیر غذا کے بھوک نہیں
بند ہوتی اور اس وقت بغیر کسی ظاہری غذا کے بند ہو گئی۔ یہ تو ہے نہیں کہ یہ مقدمہ مسئلہ غلط ہو۔
بلکہ یہی کہنا پڑے گا کہ یہاں بھی غذا سے بھوک بند ہوئی اور وہ کونسی غذا ہے۔ وہ غذا اصل محبوب ہے
اور اگر یہ غذا نہیں تو روح میں اس قدر تازگی کیونکر ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ غذا صرف دلی کا نام
ہے۔ غذا صرف دلی ہی کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی کی قوت باضمہ صحیح نہ ہو وہ جب کھائے گا وہ غذا فوراً
نکل جائے گی۔ اور اس کھانے سے بھوک کا تقاضا دفع نہو گا بلکہ وہ بحالہ باقی رہے گا۔ (ترجمہ) مستحق
پانی پیئے تو پیاس کا تقاضا دفع نہو گا بلکہ وہ اور بڑھ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ غذا جو غذا ہے
وہ قوت کی وجہ سے ہے۔ پس اصل میں قوت ہی غذا ہے۔ پس اگر اور کسی وجہ سے قوت حاصل

ہو جائے۔ تو اب غذا کی کیا ضرورت ہو۔ تو تعجب ہے کہ رونی کو تو غذا کھوا اور وصل محبوب کے جو کہ روح کی غذا ہے غذا نہ کمو۔ یہ تو بدرجہ اکل غذا ہی اور اسی وجہ سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی لفظ ارشاد فرمائے کہ یطعمنی من بی و یسقینی کہ (حالت صوم میں) میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ تو سقی و اطعم (ترجمہ پلانا اور کھلانا) محمد صابر غفرلہ جسمانی غذا ہے اور حب کیلئے بڑی غذا محبوب کا ذکر ہے۔ پس جب یہ بات ہی تو اسے آپ بھوک کا مہینہ نہیں کہہ سکتے بلکہ واقعہ میں تم دن بھر کھاتے پیتے تھو اور اسکی ایک موٹی سی دلیل ہے کہ تم ایک دن بدو نہ روزہ کے فاقہ کر کے دیکھو ضعف ہو گا۔ چھپنی رہے گی۔ صبر نہ ہو گا اور ایک دن روزہ رکھ کر دیکھو نہ ضعف ہو گا نہ بھوک بھگتی نہ بے صبری ہوگی نہ چھپنی۔ اب بتلاؤ کہ فاقہ کی حالت میں قوت کہاں گئی معلوم ہوا کہ اُس وقت غذا نہیں ہوئی تھی اور آج روزہ کی حالت میں قوت کہاں سے آگئی معلوم ہوا کہ غذائی ہے اور اگر کوئی کہے کہ تم تو روزہ میں بھی بھوک بھگتی ہے ضعف بھی ہوتا ہے۔ پیاس بھی لگتی ہے بے چینی بھی ہوتی ہے تو حضرت بھوک پیاس خود نہیں لگتی تم جوع و فرج (ترجمہ بے صبری اور گھبراہٹ) ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ کے لگاتے ہو۔ تم دو روزہ رکھو ایک میں کہتے ہو کہ مائے بھوک مائے پیاس دیکھو کس شدت کی بھوک پیاس لگے گی کہ دن کا ٹنڈا شور ہو جائیگا اور دوسرے دن روزہ رکھ کر بالکل خاموش رہو منہ سے کچھ نہ بولو دیکھو کسی سہولت سے دن کسٹ جائیگا۔ زمین آسمان کا فرق ان دونوں دنوں میں تم کو خود نظر آئیگا۔ اور جب تم ساری دنیا سر پر اٹھا لو گے تو نہ بھی لگتی ہوگی تو لگے گی سع زل زل بد کا ورد حال بد ترجمہ بڑی فال جال بد پیدا کرتی ہے ۱۳۔ محمد صابر جب صبح سے تم غل مچاؤ گے مٹنے فال بد شروع کی۔ لوگ ایسا محض شیخی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑے عالی مرتبت ہیں جو اتقدر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو جب شیخی کی وجہ سے فال بد شروع کی تو پھر سچ مچ لگنے لگتی ہے۔ بد فال ایسی چیز ہے۔ ایک شخص کو مدینہ میں بخاریا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لے گئے فرمایا لاہ جالس کلہ ہوا ان شاء اللہ۔ اُس نے کہا لاہ بل حملی تفور علی شیعہ کبیر تونیر القیوس۔ تیز بخاریا فرشتہ میں پہنچا بیگا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے اب بدوں ہی ہو گا۔ چنانچہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی روائت میں ہے کہ وہ ٹہل گیا۔ اسی طرح صبح سے تم نے غل مچانا شروع کیا کہ مائے پیاس مائے بھوک تو کب ہو

بھوک پیاس نہ لگے۔ اسی واسطے جو فعل کہ بے صبری پر دال ہو شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ
 ہے۔ اسی سے امام صاحب فرماتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں بار بار نہانا مکروہ ہے اور امام ابو یوسف
 فرماتے ہیں جائز ہے مگر دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ایک نہانا ایسا ہے کہ بے صبری سے
 پیدا ہوا ہے مثلاً گرمی پیاس کا صبر نہیں۔ یا بے صبری سے توانائی نہیں مگر دال ہو بے صبری
 پر کہ دیکھنے والے اسکے طرز اور اسکی ہیئت سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسے گرمی کی برداشت نہیں ایسا
 نہانا مکروہ ہے کیونکہ ہمیں حق تعالیٰ کے فرض سے اظہار کراہیت ہے۔ کہ خدا نے ایک عبادت
 فرض کی اور یہ ناک بھوں پر پڑھاتے ہیں اس سے ثواب جاتا رہتا ہے اس سے کیا فائدہ کہ کرنا تو
 پڑا ہی غل چا مچا کے اُسکا ثواب کیوں کہوئے ہو۔ یہی حال ہے لکھا جو پریشان کن واقعات میں گھبرا
 کرتے ہیں اور ہر طرح طرح کی شکایتیں کرتے ہیں دنیا کا تو نقصان ہوا ہی دین کا بھی نقصان کیا خوا
 مخواہ شکایت کر کے خسار دنیا و آخرتہ در ترجمہ دنیا و آخرتہ دونوں کا نقصان ہوا ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ
 (قضا و گرنشود در ہزار نالہ و آہ بکفر یا بشکایت بر آید از ہنہ دہنہ)
 در ترجمہ حکم الہی نہیں ملتا اگرچہ ہزار آہ و نالہ کفر یا شکایت کیساتھ منہ سے نکلیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ
 جو چیز گئی وہ گئی پھر تو ملنے سے رہی۔ تم اپنا ثواب کیوں کھوتے ہو۔ کہ قدر حاققت ہے کہ ایک
 نقصان تو ہوا ہی تھا دوسرا بھی کر لیا۔ واقعی ان دنیا داروں سے زیادہ نادان کون ہو گا۔ اگر کسی
 رہتے تو دو طرح سے اُس کا تدارک ہو جاتا ایک تو ثواب ملتا دوسرے پریشانی میں کمی ہو جاتی۔
 عورتوں پر جو استعدائے غم کی شدت ہوتی ہے اُس کی یہی وجہ ہے کہ ہلے ہاتے بہت کرتی ہیں۔ اگر
 نہ بھی کریں تو دوسری عورتیں اگر کرتی ہیں۔ یہ رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اُس گھر میں جب
 کوئی عورت آتی ہے گھر والے کے گلے لپٹ کر ضرور روتی ہے اگر وہ بھول جائے تو اُسے
 اس طرح سے یاد دلاتی ہیں۔ اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے استقلال دیا ہے۔ اول اول کہیم
 غم رہا اُسکے بعد بھول بھال گئے۔ تو ایک نہانا تو وہ تھا اور ایک نہانا اسلئے ہے کہ بے صبری سے
 نہیں ہوا بلکہ نفس کو حقوڑی سی مدد دیدی کہ عبادت آسان ہو جائے تاکہ عبادت ہو طاعت ہو
 ہمیں کچھ ہرج نہیں۔ یہ نَعَاوُنَا سَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ترجمہ نیکی اور تقویٰ میرا ایک دوسرے کی اعانت
 کرتے ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ میں داخل ہے اور استعملوا بالصبر والصلوٰۃ کا مصداق ہے

یعنی صبر و صلوة کے ذریعہ سے اور عبادتوں پر استعانت کرو بغرض ایک عمل سے دوسرے عمل پر سہارا ڈھونڈنا مطلوب ہے۔ اور یہی حقیقت ہے ابوداؤد کی روایت کی کہ آپؐ وزہ میں کبھی کبھی بھی فرماتے تھے اور آپؐ کا مطلقاً بھی معمول تھا کہ آپؐ کو جب کبھی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تھا۔ آپؐ آسان کو اختیار فرماتے تھے حالانکہ آپؐ کی ہمت عالیہ اس قدر بلند تھی کہ دو جہان کی مشقت بھی اُسکے آگے ہجرت تھی۔ اور کیوں نہ جس نے بوجھ اٹھالیا آثار وحی کا اور تبلیغ کا اور اُس قوم کی مخالفت کا جس کے ساتھ کبھی بُرائی نہیں کی تھی۔ بلکہ پہلے سے آپؐ اپنی قوم کے محبوب تھے آپؐ کو خود بھی اپنی قوم سے یہ بہت بعید معلوم ہوتا تھا حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل نے جب اپنی بیٹا ظاہر کی کہ کاش اُس وقت میں جوان ہوتا جب آپؐ کی قوم آپکو نکال دیگی۔ تو آپؐ نے تعجب سے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکال دیگی۔ نکال دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپؐ کو پریشان کر دیگی۔ اس سے آپؐ خود ہی علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور یہ معنی نہیں کہ متبادر معنی کے اعتبار سے اخراج ہو گا کہ اس میں ظاہر آپؐ کی امانت تھی۔ نفوز باللہ منہ۔ اور حق تعالیٰ نے آپؐ کی توہین ظاہری کو بھی گوارا نہیں فرمایا یہی وجہ ہے کہ آپؐ کو ظاہری شہادت نہیں ہوئی حالانکہ آپؐ نے تمنا بھی کی و ددت ان اقل فی سبیل اللہ تھا اچھی تھا اقل تھا اچھی تھا اقل کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستہ میں قتل کیا جاؤں اور پرزیدہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ گو معنایہ تعاقب آپؐ کو بلکہ آپؐ کے خدام کو عطا ہوا ہے۔

کشتگانِ خجستہ تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگہ است

ترجمہ۔ خجستہ تسلیم کے کشتوں کو ہر زمانہ میں ایک اور جان عطا ہوتی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ
گو ظاہر آپؐ کیلئے اس کا وقوع نہیں ہوا حالانکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں آپؐ کے رب کو جیسی آپؐ کی خواہش ہوتی ہے ویسا ہی کر دیتے ہیں اور آپؐ کی تو بڑی شان تھی جب آپؐ کے غلاموں کی یہ شان اس طرح میدہد زردال مراد متقین ترجمہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ محمد صابر غفرلہ اور اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپؐ کی ہر دعا مقبول ہوئی۔ چنانچہ آپؐ نے دعا کی تھی کہ امت میں نا اتفاقی نہ ہو۔ مقبول نہیں ہوئی تاکہ آپؐ کا پندہ ہونا اور آلہ نہ ہونا ثابت ہو جائے۔ مگر افسوس ہے باوجود عبدیت کے ان آثار کے ظہور کے بھی بعض جہلدار نے حدیث گھڑ لی ہے کہ انا عمر بن الخطاب

میں بلا عین کا عرب ہوں یعنی رب ہوں تعویذ اللہ محمد صابر غفرلہ اس جاہل کو یہ خبر نہ ہوئی کہ اول تو عرب قوم کا نام ہی۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے فصیح و بلیغ عربی کے بجائے عرب فرماتے؟ دوسرے عرب کی بے مشدد نہیں اور رب کی مشدد ہے اگر عین کو حذف کر دیا جائے تو رب رہ جائے نہ بڑے تھوڑا ہی ہوگا۔ سو یہ عبارت ہی خود اپنے فخر کے ہونے پر دال ہی جیسا کسی نے کہا ہے ع سُبُوْحُ لَهَا مَنَافِعُ عَلَيِّهَا مَشْوَاهِلُ ترجمہ یعنی اس حدیث کے فخر کے ہونے پر اس کی عبارت ہی سے دلائل قائم ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ پس حدیث ہی خود بنا رہی ہے کہ میں موضوع (گھڑی ہوئی ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اور وضاع (گھڑی ہوئی والا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) بھی کوئی بالکل ہی جاہل ہے۔ اسی طرح اسکو بھی حدیث بنا لیا اَنَا اَحْمَدُ بَلَدِيْہِمْ (ترجمہ میں بلایم کا احمد یعنی احمد ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) حالانکہ یہ حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہی جو ٹکریں صادر ہوا ہے۔ غرض اب بھی بندوں نے بدون خدا بنائے ہوئے تہ جھوڑا۔ اور اگر ایک عالم بھی واپس نہوئی تب تو خدا کی رجسٹری ہو جاتی۔ پس اسی وجہ سے آپ کی بعض دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ پس گو بعض ادیب اس مصلحت کی وجہ سے پوری نہوئی ہوں۔ لیکن اس تمنا کا پورا ہوتا تو اس مصلحت کے بھی خلاف نہ تھا مگر باوجود اسکے یہ تمنا آپ کی اس لئے پوری نہیں ہوئی کہ خدا تعالیٰ کو اپنے حبیب کی یہ حالت گوارا نہوئی ع آں منم کا نہر میان خاک و خون مٹی سرے (ترجمہ میں وہ ہوں کہ خاک و خون میں میرا سر آلودہ دیکھو گے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کہ سر مبارک گرد و غبار میں لوٹ رہا ہوا اور کفار ٹھکر لے ہوئے جا رہے ہوں۔ یہ صورت امانت بھی گوارا نہوئی اسی طرح آپ کو فقر و فاقہ بھی دیا تو وہ بھی بادشاہت میں۔ یہ نہ تھا کہ آپ کے پاس مال نہ آتا ہو کہ یہ بھی عرفا امانت کی صورت ہی۔ بلکہ آتا تھا مگر آپ کہتے نہ سکتے۔ ایک ایک جلسہ میں آپ اپنے سو سو اونٹ ایک ایک شخص کو دیدیے۔ اگر سو سو ہی روپے کا رکھو تب بھی دس ہزار روپے ہو گئے۔ اگر آج کوئی دس روپے دیدے تو تعجب سے کہا جائیگا کہ اتنا انعام۔ اسی طرح اگر کوئی امیر قربانی کر لیا تو بکرے یا گائے کے ایک حصہ سے بڑھیکہ ایک نہ کر دینگا۔ آپ نے حجۃ الوداع میں سو اونٹ ذبح کئے اور ان سو میں سے تیسٹھ اپنے ہاتھ سے ذبح کئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی بھی عادت تھی۔ آج کل کے مولوی صاحب ہیں کہ انہیں اپنے ہاتھ سے کام کرنا دشوار ہے اور اگر کرنا بھی چاہیں تو لوگ نہیں دیتے مولوی صاحب

ذرا لٹائے کرو ضو کیلئے پانی لینے چلے۔ بس لوگ دوڑے کہ حضرت میں لاؤں۔ جو تالیف کر چکے ہیں
 لیا کہ میں نے چلوں۔ اگر ایسا ہی رہا تو یہ لوگ جب تک یہاں رہیں گے اُس وقت تک تو یہ
 مولوی صاحب کے کام کر دیں گے پھر مولوی صاحب کو یہی عادت ہو جائیگی اور ہر کام کیلئے
 آدمی کی ضرورت ہوگی۔ تو مولوی صاحب پر ایک مصیبت آجائیگی اور ہر کام کیلئے فرمایا کریں گے
 کوئی آدمی ہے۔ ایک ہانا فقیر کسی رئیس کے یہاں گئے انہوں نے پکارا کہ کوئی آدمی ہے
 فقیر نے کہا تھوڑی دیر کیلئے آپ ہی نہ آدمی بن جائیے۔ قنوج میں ایک رئیس کا لطیفہ ہے
 کہ اُن کے کسی دوست نے پکارا کہ کوئی آدمی ہے۔ اُن رئیس صاحب نے کہا کہ میں ہوں اُٹھی
 کہئے۔ اُنہوں نے کہا کہ آپ آدمی ہیں مع ریاست کے میں چاہتا ہوں بلکہ ریاست کے۔ یعنی
 آپ بشرط شے (ترجمہ یعنی آپ کمال ریاست ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کے مرتبہ میں آدمی ہیں اور میں چاہتا
 ہوں بشرط لاشے کے مرتبہ میں یعنی بشرط عدم الکمال فیہ سوی الانسانیۃ (ترجمہ یعنی اُس میں بجز انسانیت
 کے اور کوئی کمال نہ ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ) نہ لاشہ بشرط شے (ترجمہ یعنی اس میں کوئی کمال نہ ہو نہ انسانیت اور نہ ریاست
 وغیرہ ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کے مرتبہ میں چاہتا ہوں اور نہ بشرط شے کے مرتبہ میں۔ یہ جواب تحقیقی تھا اور نہ
 ظاہر نظر میں لطیفہ تیز ہے۔ بہر حال مولوی صاحب تو ہر کسی کام کے نہیں گئے۔ میرے ایک
 دوست مولوی ہیں۔ الہ آباد کی کچری میں بندوق کے لیسنس کی درخواست دی تھی۔ اُس کے لئے
 کچری گئے ہوئے تھے۔ ایک وکیل کہنے لگے مولوی صاحب آپ اور بندوق۔ اُنہوں نے کہا
 جی ہاں بندوق تو مرد رکھتے ہیں اور مولوی مرد نہیں ہوتے۔ اسلئے بیشکان کا بندوق رکھنا
 محض تعجب ہی۔ وکیل صاحب چپ ہی تو ہو گئے۔ تو ہیشک نوبت پہنچ گئی کہ انہیں لوگ بھی
 بالکل اپنا راج سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں حضور حضور کر کے واقعی بالکل سست بنا دیا۔
 ورنہ سنت یہ ہے کہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ اب تو ہماری یہ حالت ہے کہ بہت سے معلوم ہیں
 کہ لٹھا کتنے گز کا ہے۔ اگر کبھی خریدنے جائیں تو برازا اگر پانچ آنے گز کدے تو یہ نہیں کہہ سکتے
 کہ چار آنے۔ کہ ایسا ہوا واقعی یہ اتنے گز کا ہوا رہم کم کا کہیں تو ہماری نادانی پر پہنچنے اس لئے
 چپکے سے خرید لیتے ہیں۔ پھر اگر کہیں خریدا تو برازا صاحب ہم سے پہلے جمع کا حساب کر چکے ہیں
 مولوی صاحب کا حساب بعد میں ختم ہوتا ہے اور اکثر غلط ہوتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے

کہ بالکل بیکے بن گئے۔ لکھنؤ کے ایک شہزادہ کی حکایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ محل میں سانپ نکل آیا۔ بیگمات میں شور ہوا کہ اسے کسی مرد کو بلاؤ۔ شہزادہ صاحب بھی اُن کے ہمریان ہو کر یہی کہنے لگے کسی ماما نے کہا حضور آپ بھی تو مرد ہیں کہنے لگے واللہ خوب یاد دلایا لاؤ تو لاٹھی۔ بیچارے کو اپنا مرد ہونا بھی یاد نہ رہا۔ یاد تو جب ہوتا کہ مردوں کا کوئی کام کرتے۔ اسی طرح مولوی صاحب بھی اگر اپنے ہاتھ سے کام کرتے رہتے تو انہیں حساب کتاب کی خبر ہوتی۔ یہ کیا واہیات ہے کہ ایک فقہا ہی سب جمع ہو گئے اور بلا کی طرح مولوی صاحب کو لپٹ گئے کوئی ہاتھ دباتا ہی کوئی پاؤں دباتا ہی۔ کوئی کمر دباتا ہی۔ کوئی پنکھا جھلتا ہی۔ اُسکے بعد جب سب چلے گئے اب مولوی صاحب کی ہڈیاں کلکل کرتی ہیں اور وہاں نہ کل رہی نہ بجز۔ مولوی صاحب پڑے کوس رہے ہیں۔ ایک رئیس صاحب کے خدمتگاروں نے بہت ہاتھ پاؤں دبائے تھے۔ وہ جج کو گئے وہاں بڑی تکلیف اٹھائی کیونکہ خدمت کے عادی ہو چکے تھے۔ جب واپس ہوئے خدمتگاروں نے پوچھا حضور حرم میں رہائے واسطے بھی دعا کی تھی۔ انہوں نے کہا بلکہ خوب کوسا تھا کہ ایسی خراب عادتیں والدین جن سے بہت تکلیف ہوئی۔ بدو عا تو کیا کرتے مگر واقعی انہوں نے کام تو ایسا ہی کیا تھا۔ یہ بالکل واہیات ہے کہ اس طرح خدمت کری کہ بالکل اپنا پابند بنالے۔ اصول و اعتدال سے ہر کام اچھا ہوتا ہی۔ غرض حضور کی زندگی نہایت سادہ تھی بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکال لیتے تھے۔ بچھونا خود جھاڑ لیتے تھے۔ حتیٰ کہ نفل مبارک اپنے دست مبارک سے سی لیتے تھے۔ اور آپ کی قوت بھی دیکھئے کہ تربیہ ٹاونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کئے حالانکہ اسکے ذبح کرنے میں نہایت دشواری ہی اور جانور کے ذبح میں تو سہولت ہی کہ لٹاکر ذبح کر لیا۔ اسکو اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ ایک پاؤں اس کا خاص طریقہ سے باندھ دیتے ہیں تاکہ بھاگ نہ سکے پیر اسکے سینہ پر ایک خاص رگ ہی اُسپر بچھا مارتے ہیں اسے خرکتے ہیں۔ مشک کی طرح رگونکا منہ کھل جاتا ہی۔ تمام خون بہکروہ گر پڑتا ہی۔ معلوم ہوا کہ حضور نشانہ میں بھی بڑے مشاق تھے۔ اور آپ میں قوت جسمانی بھی بہت تھی۔ چنانچہ ایک شخص کہ گانہ بہت بڑے پہلوں تھے کہ نہرا آدمیوں کا مقابلہ کر ہیوالے سمجھے جاتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں بچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ وہ آئے کہنے انہیں بچھاڑ دیا۔ عرض کیا یہ تو اتفاقاً بچھاڑ دیا ایک بچھاڑیے۔ آپ نے فرمایا اچھا پرسی۔ پھر آئے پھر آئے۔

پھینک دیا۔ پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ غرض سوا ونٹوں کی قربانی اور اُس میں سے ترسیل کے رتبہ مبارک سے نکلنے سے آپ کی ثروت و قوت پر استدلال ہوتا ہی۔ حضور مغلس تھے ہاں فقیر تھے کیونکہ مغلس تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ کے پاس تھا سب کچھ مگر دیدیا کرتے تھے۔ اسی واقعہ قربانی میں حدیث میں آپ کا معجزہ بھی آیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جانور ذابح (ترجمہ فرج کر نیوالے ۱۲) محمد صاغر غفرلہ کا چہرہ دیکھ کر بھاگتا ہے۔ جان سب کو پیاری ہے۔ اہل کشف اس کی لم یہ بیان کرتے ہیں کہ جانور کو کشف ہوتا ہی۔ حدیث شریف سے ہی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا یا عذاب سے چھٹتا ہے تو اُس کی آواز تمام کائنات سُنتی ہی۔ اللہ تعالیٰ یعنی اُس کی آواز سولے جن و انس کے سب سُنتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کشف کوئی کمال نہیں۔ جو لوگ کشف کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ اسپر غور کریں۔ کہاں میں شاہ صاحب جو اسے بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر شاہ صاحب کو کشف بھی ہونے لگا تو بہت سے بہت شاہ صاحب ایک ہیہ (ترجمہ چو بابہ ۱۲) محمد صاغر غفرلہ کے برابر ہو گئے اصل کمال قرب ہی اور یہ عبدیت سے حاصل ہوتا ہے۔ اسکے قائل ہوتے ہوئے کشف کی تنہا مصداق اس شعر کا ہے۔

۱۰۲

دست بوسی چوں رسید از دست شاہ	پائے بوسی اندراں دم شد گناہ
------------------------------	-----------------------------

یعنی بادشاہ کی حضوری ہو گئی وہاں بادشاہ نے ہاتھ چومنے کی اجازت دیدی یہ کہتا ہی نہیں ہیں تو جو تاجو مہموں گا۔ کنجست۔ پائے بوسی اندراں دم شد گناہ۔ جب ہاتھ چومنے کو مل گئے تو پھر سیر چومنا حاققت ہے۔ یہی مثال ہی اُن لوگوں کی جو کشف و کرامت ڈھونڈتے ہیں۔ جو بہائم کو بھی ہوتا ہے۔ بڑی چیز عبدیت ہی۔ کشف و کرامت کو لیکے کیا کر و گے۔ غرض قاعدہ ہے کہ جانور ذابح کی صورت کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ مگر جب حضور انہیں فرج کرنے پہلے تو حدیث میں ہی کلمہ صَدَقَ لَقَدْ اَلِیْہِ ہر ایک جانور آپ کی طرف بڑھتا تھا کہ ذبح کریں۔

اہمہ آہوان صحرا سر خود نہادہ بر کف	با امید آنکہ روزے بشکار خواہی آمد
------------------------------------	-----------------------------------

(ترجمہ)۔ اس امید پر کہ آپ شکار گواہیں گے جنگل کے سب ہر نون نے اپنا سر نیلی پر رکھ لیا ۱۲ محمد صاغر غفرلہ جس نے اپنے معشوق کی شان میں کہا ہے یہ تو شاعر ہی مھمن ہے مگر حضور کی شان سچ عجیب ہی تھی تو حضور نے جانور اس طرح ذبح کئے۔ خلاصہ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست

یا تہی دست نہیں بنایا تھا۔ آپ کا فقر و ترک اختیاری تھا۔ مسکی وجہ بھی یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت امانت سے بھی بچایا۔ اسی واسطے محققین نے مشورہ دیا ہو کہ عوام کم فہم جملہ کے جمع میں آپ کے فاقہ وغیرہ کا بیان نہ کرے بلکہ ایسے عوام کے سامنے وہی مضامین بیان کرنا چاہئے جن میں آپ کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہو۔ اُن کے سامنے فقر و فاقہ کے مضامین نہ بیان کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں احتمال ہے اُنکے قلوب آپ کی عظمت نکل جائے۔ میرے ایک دوست تھے مولوی منت اللہ انہوں نے ایک قریہ (گاؤں) میں صابر) میں یہ بیان کر دیا کہ آپ کبھی کبھی مع نعلین مبارک نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ریل علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دی کہ نعلین مبارک میں نجاست بہری ہو آئیے نکال ڈالا۔ فی نفسہ واقعہ تو صحیح ہے۔ مگر لوگ بگڑ گئے کہ تو کیسا بد عقیدہ ہو کہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک نجس ہو سکتی ہے خیر تھا تو اُن کا جہل مگر ناشی تھا اعتقاد غلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مولوی صاحب نے مجھ سے شکایت کی میں نے کہا ایسی جگہ آپ کو ایسی بات کہنا چاہئے نہ تھی۔ اس میں فتنہ کا احتمال ہے۔ غرض علماء محققین نے تصریح کی ہے کہ عوام کے جمع میں آپ کے فقر و فاقہ کو نہ بیان کرنا چاہئے تاکہ قلوب میں عظمت باقی رہے۔ مگر جہاں فہم ہوں کچھ مضائقہ نہیں البتہ جہاں کے لوگ ایسے کم فہم ہوں جیسی حکایتیں سنی گئی ہیں وہاں ہرگز نہ بیان کرنا چاہئے جیسے بعض جملہ کا قصہ سنا ہو کہ پورب کے کسی دیہات میں وہاں کے لوگوں سے پوچھا گیا تم کون قوم ہو کہا مسلمان۔ کس کی امت ہو؟ کہا ایک راجہ بچپاں میں گجو دینی گذرا ہے ہم واک (یعنی اُس کی) امت ہیں۔ اُن لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ آپ کا مولد کونسا مقام ہو اور کس گرامی کیا ہے۔ اجمالاً اتنا جانتے تھے کہ بچپاں میں راجہ ہوئے ہیں اگر ان نادانوں سے آپ کے فقر و فاقہ کی حالت بیان کی جائے تو جو عظمت راجہ ہونیکے خیال سے ہے وہ بھی جاتی ہے۔ اس لئے قوی احتمال ہو کہ اس قسم کے لوگ برائے نام اسلام سے بھی منحرف ہو جائیں ایک اور روایت عورت کی حکایت ہو کہ وہ حج کو گئی۔ مکہ معظمہ میں آپ کے مولد شریف کی زیارت کو بھی گئی۔ وہاں جا کر جوش محبت میں بڑی دیر تک آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کر کے میں بل جاؤں واری جاؤں کہتی رہی۔ اُسکے بعد کہنے لگی کہ یہ عجیب ذات خدا کی۔ آپ سب کو بتیجے

مگر وہ یہ نہ تھے کہ نجات اپنے نزدیک وہابیوں کی قوم کو اشرف الاقوام سمجھتی تھی۔ ایسوں کے سامنے صرف اتنا کہہ دے کہ آپ پیغمبر تھے ایسے نکلتے دبیان کرے جو ان کم فصوں کی سمجھ سے باہر ہوں۔ بعض فطرۃ ایسے کم فہم ہوتے ہیں کہ اللہ میاں کو بھی جاننے۔ ایک عورت نے مجھ کو پوچھا کہ اللہ میاں زندہ ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ رزق کون دیتا ہے۔ کہا اللہ میاں۔ بارش کون کرتا ہے۔ اللہ میاں۔ مارنا کون ہے۔ اللہ میاں۔ پیدا کون کرتا ہے۔ اللہ۔ میں نے کہا کہ سب کام تو اللہ میاں کرتے ہیں مردہ بھی کہیں کوئی کام کر سکتا ہے۔ کہنے لگی ہاں۔ پس اب سمجھ میں آگیا کہ اللہ میاں زندہ ہیں (دھو محی لا یموت) (ترجمہ وہ زندہ ہیں ان کو موت نہ آئیگی) ۱۲ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھیا بنت ضلع مظفرنگر میں تھی کہنے لگی جب سب مر جاویں گے تو اکیلے اللہ میاں کا جی نہیں گھراوے گا۔ ان بڑی بی کی تنایہ تھی کہ کم از کم ہندیا چولھے کیلئے انہیں تو اللہ میاں رکھ لیتے اور چاہے سب کو مار ڈالتے۔ انہیں گناہ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں تو اس قدر وسعت رحمت ہے کہ ان کے یہی خیالات پسندیدگی کی نظر سے دیکھے جاویں گے۔ ایک اور محلہ لوگانو کی بڑھیا اپنے فقر و فاقہ کی شکایت مجھ سے کرنے لگی کہ فاقے ہوتے ہیں کپڑے پھٹ گئے ہیں۔ پھر خاموش ہو کر ڈر کر کہنے لگی کہ میں زیادہ کہہ بھی نہیں سکتی کبھی اللہ میاں کہیں کہ میرے عیب کھولتی ہرے ہے۔ اب ایسے لوگ جو اللہ و رسول کو پورے طور پر جانتے بھی ہیں ان کے سامنے ایسے واقعات کیا بیان کرنا چاہتے کہ ان کے دل سے بالکل ہی قدر جاتی رہے بہر حال آپ کی تئنا و ددت ان ا قتل فی سبیل اللہ تھا اچھی تھا ا قتل درجہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں ۱۲ محمد صابر غفرلہ پوری نہیں ہوئی کہ اس میں آپ کی بے ادبی اور نیز عشاق کی بشکنی کا اندیشہ تھا۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ امانت کی صورت بھی آپ کے لئے نہیں ہوئی۔ اسی لئے اللہ نے آپ کو اس سے بچایا کہ آپ کے ہم قوم آپ کو نکال دیئے۔ آپ کا رعب ان پر اتنا تھا کہ کسی کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی کہ آپ کے ساتھ گستاخی کرے۔ حدیث میں ایک قصہ آیا ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں ایک اونٹ ذبح ہوا تھا آپس میں کفار کا مشورہ ہوا کہ کوئی شخص اسکی الالیش آپ پر رکھ آئے۔ ایک بد نجات اٹھا اُس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے سجدہ میں تھے اُس نے اُس وقت آپ پر وہ الالیش رکھ دی کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایسے رسول ہیں کہ نماز توڑ کے پھین نہیں ماریں گے اُمّ کہ یضرفوا

سَرُّوْهُمْ (ترجمہ) یہ لوگ اپنے رسول سے واقف نہ تھے ۱۲ محمد صابر غفرلہ حضرت فاطمہ کو علم ہوا۔
 آئیں اور اُس الدیش کو بٹایا اور خوب کوری سنائیں اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ منہ سے کہہ سکے۔
 حدیث میں آیا ہے کہ فاطمہ فاطمہ وہی جو یرقہ حضرت فاطمہ (ترجمہ) آپ ۱۲ محمد صابر غفرلہ اس وقت
 بچی تھیں۔ پھر آپ نے نماز کے بعد بدعا کی۔ اس قصہ سے معلوم ہوا کہ مقابلہ میں آکر کچھ نہ کر سکتے
 تھے۔ یہ تھا آپ کا رعب۔ حتیٰ کہ بالمشافہ (ترجمہ) روبرو محمد صابر غفرلہ آپ سے گستاخانہ کلام کی بھی
 کسی کو جرأت نہ تھی آپ خود فرماتے ہیں نَصْرُوت بِاللَّوْعِب (ترجمہ) رعب کے ذریعہ سے میری مدد کی
 گئی۔ ۱۲ محمد صابر غفرلہ ورنہ آپ تو اکیلے تھے جو کچھ وہ چاہتے کر سکتے کیٹیاں ہوتی تھیں کہ آپ کو
 نکال دیں۔ مگر آپ کو خدا نے رعب اتنا دیا تھا کہ اس کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ الفرض جب وقفہ بن
 نوافل نے کہا کاش میں اُس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیگی آپ اپنے تعجب سے
 فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دیگی میری اس قدر قدر اور اتنی وقعت میں اتنا محبوب ہوں میں
 نے کبھی کسی کے ساتھ بُرائی بھی نہیں کی۔ اُنہوں نے کہا کہ جتنے بنی آپ سے پہلے ہوئے ہیں وہ
 سب انہیں اوصاف سے موصوف تھے مگر جب اُنہوں نے تبلیغ شروع کی اُن کے ساتھ یہی
 ہوا۔ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ چنانچہ آپ کی قوم نے آپ کی توقع کے خلاف آپ کو بہت
 پریشان کیا۔ آپ نے سب برداشت کیا۔ اتنی بڑی عاہمت ذات پاک کو اس کی کیا ضرورت
 تھی کہ دو شقیوں میں سے جب اختیار کیا آسان شق کو اختیار کیا۔ یعنی جہاں ایک مقصود کے دو
 طریق ہوں اُن میں آسان طریق کو لینا۔ اس میں دو راز ہیں۔ علم وسیع۔ حال۔ علم وسیع تو یہ ہے کہ
 مقصود کو غیر مقصود سے متمیز کرنا۔ کیونکہ اگر مشکل طریق کو اختیار کرتے تو طریق پر شبہ مقصود کا
 ہوتا۔ اور خیال ہوتا کہ اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو باوجود دشواری کے اس کو کیوں اختیار کیا جاتا۔ اور حال
 کیا ہے۔ معرفت ہو نصبت حق کی۔ آسان کو قبول نہ کرنا علامت بری اعراض عن النعمت (ترجمہ) نعمت سے
 روگردانی کرنے ۱۲ محمد صابر غفرلہ کی کہ خدا نے تو سہولت برتی مگر یہ قبول نہیں کرتے۔ اور نیز اس میں
 ایک دلالت ہو حسن معاملہ پر بھی کیونکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جو خود آسانی پسند ہوتا ہے وہ دوسروں
 کو بھی دشواری میں نہیں ڈالتا۔ آپ کو اس واسطے خدا تعالیٰ نے آسانی پسند بنایا تھا تاکہ آپ
 دوسروں کیلئے بھی آسانی ڈھونڈیں۔ آپ سب کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرتے تھے۔ بیوی ہو

خواہ غلام ہو۔ غلام سے بھی جو فرمایش کی آسان کی اگر فی نفسہ وہ کام دشوار ہو اسوج کر آسان کر کے بتایا۔ غرض خود بھی کسی کو آنکھن میں کبھی نہیں ڈالا اور وہ کو بھی منع فرمایا۔ اتنی بات سے بھی منع فرمایا ایک مرتبہ حضرت جابر حاضر ہوئے اجازت چاہی آپ نے پوچھا کون ہی؟ کہنے لگے انا یعنی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا انا انا۔ یعنی میں میں کیا کر رہے ہو۔ اس سے یہ تو نہ معلوم ہوا کہ کون شخص ہے۔ کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو اس کی آواز صاحب خانہ پچانیکا یا نہیں پچانیکا۔ اگر آواز پچانیکا تو یہ نہ پوچھیکا کہ کون ہی اور اگر آواز نہ پچانیکا تو میں ہوں کہنے سے کیا فائدہ۔ کیونکہ اس سے بھی آواز ہی معلوم ہوگی۔ اس واسطے حضور نے انا کہنا پسند فرمایا۔ اللہ اکبر! یہی سہولت پسندی کس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ اور وہ کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ ایسا نہ کریں جس سے لوگ آنکھن میں پڑیں۔ اسی طرح صوم میں غسل بھی اسی آسانی کی غرض سے اختیار فرمایا۔ تو امام ابوحنیفہ و امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے قول میں تعارض نہیں دونوں جدا جدا احالہ پر محمول ہیں۔ اس تقریب مقصود یہ ہے کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ اگر نہ گھڑے اور جرع و فرع نہ کرے تو پھر نہ بھوک لگے نہ پیاس معلوم ہو۔ تو یہ غذا خدا کی جانب ملتی ہے جو نہ بھوک لگنے دیتی ہو نہ پیاس۔ نہ ضعف ہونے دیتی ہے نہ اضمحلال۔ تم نے بزرگوں کی حکایتیں سنی ہوں گی کہ میں دن نہیں کھایا اور چالیس دن نہیں کھا اور اپنی آنکھ سے دیکھا ہو گا کہ بزرگوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے اور غذا بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ قوت ہوتی ہے نشاط سے اس سے زیادہ کون خوش ہو گا۔ ہر وقت جسے محبوب کی صحبت میں ہو انا مجلس من ذکر فی ترجمہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہنسیں ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ ہر وقت اس کے رگ و پے میں نور رہتا ہے وہ بھوک نہیں لگنے دیتا۔ دلائل علیہ سے تو ثابت ہو ہی عوام کی بھی زبان پر ہے کہ یہ کھانا کیا کھائیں گے! لم دعلم سے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں کھا پیٹ نور سے بھرا ہوا ہے جسے عوام اپنی اصطلاح میں لم دعلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ شاعر ہیں کہ گڑھ دیا ہو گا عامی ہیں انکی زبان سے نکلتا ہے تو بیشک سچی بات ہے۔

۱۰۶

سجا کسے جسے خلقت اسے سجا سمجھو	زبان حسیل کو نقارہ خدا سمجھو
--------------------------------	------------------------------

تو واقعی رمضان کا مہینہ عید کا مہینہ ہے کہ جس وقت تم نہیں کھاتے تو وہ کہلاتے ہیں۔ کھانا اور نہ کھانا دونوں جمع ہو رہے ہیں اور گو وہ غزلے روحانی فی نفسہ اس غزلے جسمانی سے

مغنی (ترجمہ بے پرواہ کریموالی ۱۲ محمد صابر غفرانی) ہے مگر یہ بھی خدا کی رحمت ہو کہ اس غذا کی بھی خواہش
ہم کو دی اُس کا بیان یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صائم کو دو فرحتیں ہوتی ہیں ایک فطاریت
کہ جی خوش ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے کو ملا پھلکیاں کھانے میں آئیں۔ اور ایک خدا سے ملاقات
کی۔ تو اگر اس غذا کی خواہش نہ ہوتی تو یہ دو فرحتیں کیونکر جمع ہوتیں۔ اور یہ شبہ نہ کیا جاوے
کہ جب غذا ہمیں ملتی رہتی ہو تو ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے یہی غذا کیوں نہیں کافی ہو جاتی۔ سو
بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کبھی اس غذا کے روحانی کوسن و جہ قطع بھی کر دیتے ہیں اس لئے اُس وقت
بھوک پیاس کا غلبہ ہوتا ہے اور منقطع اس لئے کر دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں اُس غذا کی قدر بھی نہ ہوتی۔

از دست ہجر یا زینکایت نمی کنم | گزشت غیبیہ مذہد لذتے حضور

ترجمہ میں ہجر کی شکایت نہیں کرتا کیونکہ اگر ہجر نہ ہوتا تو قرب میں لذت نہ معلوم ہوتی ۱۲ محمد صابر غفرانی
پس جس طرح کبھی ظاہری غذا کو منقطع کر دیتے ہیں تاکہ اُس میں لطف آئے اس طرح لطف ہی
کیلئے باطنی غذا کو بھی کبھی منقطع کر دیتے ہیں تو کیا لطف کا زمانہ ہو دن کو روحانی غذارات کو
جسمانی غذا۔ پہر لطف در لطف یہ کہ ایک دن کو اور ایک رات کو اگر رات دن ایک ہی غذا ہوتی تو
تو طبیعت اکتا جاتی۔ من و سلوی کیسی عمدہ غذا تھی مگر بنی اسرائیل اکتا کر کہہ ہی اُٹھے لَنْ نَصْبِرَ عَلٰی
طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَاذْعُرْنَا الْاٰیۃ کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے آپ ہمارے لئے اپنے
رب کے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں پیار بکھڑی مسور کی دال ساگ ڈے۔ گنوار تو تھے ہی خدا کی نصرت کی قدر
نہ کی وہی گاؤں کی چیزیں مانگنے لگے مَنْ کہتے ہیں ترجمین کو اور وہ نہایت لطیف چیز ہے مگر یہی
ہی لطیف غذا ہو جب ایک ہی ہر تو طبیعت اکتا جاتی ہے۔ ٹونا کے نوابوں میں سے شاید فضل اللہ
کا قصہ ہے کہ کبھی کبھی سپاہیوں کے خیمے میں آ جاتے تھے تو اُن کیلئے قالین وغیرہ کا ہتھا
کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بھئی میں قالین چھوڑ کے تو تمہارے پاس بیاں آیا ہوں میں تو پرال ہی
پر بیٹیوں گا۔ کھانے کا اہتمام کرتے تو کہتے بھئی میں تو موٹی روٹیاں کھاؤں گا۔ پلاؤ کھاتے
کھاتے جی گھبرا گیا۔ سالک کیلئے یہ بڑا سبق ہے کہ اگر نور غائب ہو جاتا ہے تو انہیں تشویش ہوتی
ہے کہ نور کہاں چلا گیا۔ اے وہ تو اس واسطے چلا گیا کہ تو اس کی قدر کرے ورنہ علی الاطلاق
ترجمہ بے درپے ۱۲ محمد صابر غفرانی اُن کے توار (ترجمہ ایک جگہ اُترنے ۱۲ محمد صابر غفرانی) سے ضرور

اُکٹا جاتا۔ ایک حافظ جی اندھے تھے حلیص بڑے تھے۔ انہوں نے کہیں سُن لیا کہ خدا تعالیٰ نے جنت میں مومنین کیلئے حوریں پیدا کی ہیں۔ بس ہر وقت دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ حوریں بھیج حوریں بھیج۔ بازاری عورتیں بڑی شریر ہوتی ہیں کہیں انہوں نے سُن لیا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ چلو حافظ جی سے حوروں کی توہ کرادیں۔ سب جمع ہو کے آئیں۔ آپنے کھٹکاسُن کر پوچھا کون کہا حور۔ بڑے خوش ہوئے کہ بہت دنوں میں دعا قبول ہوئی۔ غیر منہ کالا کیا۔ دوسری آئی۔ پوچھا کون کہا حور۔ کہنے لگے پہر سی اُس سے بھی منہ کالا کیا۔ غرض بہت سی تھیں ان کا بھی گئی برس کا چوٹن تھا۔ آخر کہا شک وہ پورا ہو چکا تو اور آئی پوچھا کون؟ کہا حور۔ گالی دیکے لگے سب حوریں میری ہی قسمت میں آگئیں۔ سو حضرت جس طرح وہ حور سے گھبرا گئے تھے اسی طرح تم نور سے گھبراتے۔ تو یہ سمجھ لو کہ اگر مواجید ستیاں روز ہوتے تو لطف نہ ہوتا لطف تو جب ہی تک ہے کہ گاہے باشد و گاہے نباشد۔ (ترجمہ کبھی ہوا و کبھی نہ ہوا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) ۵

از دست ہجر یا رشکایت منے کتم | اگر نیست عیبے ندہ لذتے حضور |

اگر غیبت نہ تو حضور میں بھی لطف نہ حدیث میں آیا ہی یا ابابھر یا رضی عنہما زودھبا (ترجمہ اے ابوبھر شیرے ان ملاقات کیا کرو تا کہ محبت میں زیادتی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) تحقیق سے اس روایت کی صحت ثابت ہو گئی ہے۔ تو آپنے فرمایا کہ تیسرے دن ملا کرو تا کہ اشتیاق ہے ۵

بیدار مردم شدن عیب نیست | ولیکن نہ چندان کہ گویند بس |

(ترجمہ لوگوں سے ملنے جانا کوئی عیب کی بات نہیں لیکن اتنا جاؤ کہ آگنا نہ جائیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) باقی اگر کوئی کہے کہ جنت میں خدا کا دیدار بھی روز و ریا ہر وقت ہو گا تو لطف نہو گا نہیں؟ ہاں لطف ہو گا کیونکہ وہاں کی لذت بھی غیر متناہی ہیں تھوڑی سی دیر میں ختم نہیں ہو جائیں اور یہاں کی لذت متناہی ہیں تھوڑی دیر میں جی اُکٹا جاتا ہی وہاں حسن بھی غیر متناہی ہی اور اسکا اشتیاق ہی غیر متناہی ہی ہے ۵

نہ حسنش غایت و نہ سعدی رانجن بایاں | بے روشہ مستقی و دریا بچناں باقی |

(ترجمہ آنکھیں کی کوئی انتہا نہ سعدی کے کلام کی انتہا ہی جیسے جلد ہوا لپیا سام جاتا ہوا دور یا باقی رہ جاتا ہی ایسے محبوب کا بیان باقی رہ گیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) پس وہاں یہ حالت ہوگی ۵

دلآرام دربر دلآرام جو	لب از تشنگی خشک بر طرف جو
ترجمہ محبوب گودیں اور محبوب کو ڈھونڈ رہے ہو نہ کہ کناہے پر کٹے ہیں اور ہونٹ پیاس سے خشک ہیں (محمدا)	
نہ گویم کہ بر آب قادر نیند	کہ بر ساحل نیل مستقی اند
ترجمہ یہ تو ہم نہیں کہتی ہیں کہ پانی پر قادر نہیں بلکہ علینہ صراط کی طرح دریائیل کے کنارہ پر ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ کہ عین وصل کے اندر اشتیاق ہو گا اور طلب ہو گی اسلئے وہاں جی نہ بھرے گا جس قدر مشاہدہ ہو گا اسی قدر اشتیاق ہو گا۔ اور یہاں چاہے کیسی ہی کیفیت ہو جی اکتا جاتا ہے۔ اگر وہ کیفیت مقصود بالذات ہو تو وہ بھڑک نہیں رہتی اُنہیں و قرار ہو جاتا ہے اور جو کیفیات غیر مقصود ہیں اُن سے جی بھر جاتا ہے۔ وہ تو چٹنی ہیں چٹنی ہر وقت نہیں کھائی جاتی کبھی کبھی منہ کا فرد بدلنے کیلئے استعمال کرتی جاتی ہے اور تاز روزہ اصل ہی اُن سے جی نہیں اکتاتا مگر اُنہیں و قرار ہو جاتا ہے۔ تو غرض عید کا مہینہ ہونا سچ ہو گیا کہ دنکورو حالی غذا اور رات کو جسمانی غذا ملتی ہے۔ اسی واسطے شہر ہل سکیلا (ترجمہ عید کے دنوں میں) محمد صابر غفرلہ فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں لا ینقصان یعنی کم نہیں ہوتے۔ کم ہونیکے کیا معنی کہ آنتیل روز بہی ہونگے تو ثواب تیس کا ملیگا۔ پس یہاں زر زرشک شد ترجمہ روپیہ روپے کو کہینچتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ صادق آتا ہے مولانا نظامی نے ایک شخص کی حکایت لکھی ہے کہ	
شنیدہ ز پیران دینار سنج	کہ زر زرشک شد در جہاں گنج گنج
کہ ایک بیوقوف نے کسی تجربہ کار کا یہ مقولہ سنا کہ زر زرشک شد روپے کو روپیہ کہینچتا ہے یہ سنکر دلیں خیال کیا کہ بہت سی تو بڑی اچھی تجارت ہو اب یہی کرینگے ایک مقام پر ایک روپیہ لیکر صراف کے یہاں آیا دیکھا روپیہ نکا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اُس میں اپنا روپیہ پھینک کر کھڑا ہو گیا کہ اب یہ روپیہ دوسرے روپیوں کو گھسیٹ کر لائے گا۔ اُن کے نزدیک وہ بیل ہی کہ بس پھیلی گھسیٹ لائے گا۔ تکس ہے میں وہ کسی طرح لائیں چکنا۔ جب مایوس ہو گیا تو رٹنے لگا۔ صراف نے پوچھا کیا کر کہا میں نے سنا تھا کہ زر زرشک شد۔ اس لئے میں نے اپنا روپیہ پھینک کر وہ اثبات لایا نہیں۔ صراف نے کہا ارے بیوقوف تھوڑے روپے کو بہت روپیہ کہینچتا ہے۔ بہت کو تھوڑا نہیں کہینچتا۔ جاؤ بس میرے روپیوں نے تمہارے روپے کو کہینچ تو لیا۔ اب کیوں کھڑے ہو۔ روپیہ کڑیچا ہے۔ اپنا روپیہ بھی کھو کر چلے آئے۔ اس صراف کے نزدیک تو تھوڑے کو بہت کہینچتا ہے اور بہت کو	

تھوڑا نہیں کہینچتا۔ مگر خدا کے یہاں دونوں قاعدے ہیں تھوڑے کو بہت بھی کہینچتا ہے جیسا
یہاں نودن کے ثواب کے دسویں نئے ثواب کو بھی کہینچ لیا۔ اور بہت کو تھوڑا ہی کہینچتا ہے جیسے
پچاس نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ پھر اخیر میں ارشاد ہوا کہ اسی خمس وھی خمسہ وں یعنی پانچ کو پچاس
کے برابر کر دیا گیا۔ پانچ رکعت کے تھوڑے ثواب پچاس رکعت کے بہت ثواب کو کہینچا۔ پھر اور حسرت
دیکھئے کہ اصل میں یہ قانون خاص نماز کیلئے اس لئے مقرر کیا تاکہ حسرت نہ ہو کہ مائے نماز گھٹ
گئی تو ثواب بھی گھٹا ہو گا۔ سلسلے بتلادیا کہ ثواب ان پانچ میں بھی اتنا ہی ملیگا جتنا پچاس میں ملتا
سو اصل میں تو یہ قاعدہ فقط نماز کیلئے مقرر کیا تھا مگر اس کے بعد عنایت دیکھئے کہ فرماتے ہیں کہ ہم
اس قاعدہ کو عام کئے دیتے ہیں کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتِنَانٍ لَهَا لَکَ ایک نیکی کروم ثواب
دس کا دینگے پانچ کو دس میں ضرب و تو پچاس ہوتے ہیں کیا ٹھکانا ہے اس حسرت کا ایک پیسہ دو
دس کا ثواب ملیگا۔ ایک قرآن پڑھو دس قرآن کا ثواب ملیگا۔ بلکہ ایک ایک حرف پڑس دس
نیائیاں ملیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایک حرف کو ایک ایک نیکی قرار دیا ہے۔ پھر وہ دس کی
برابر کی گئی۔ غرض پانچ تھوڑا عدد تھا۔ اُس نے پچاس کو گھسیٹا اور اعتکاف میں نوے دسویں کو
کہینچا۔ اسی طرح دوسرے شریعت کا حکم ہی کہ کسی نے ذبح کی نوں تاریخ تک وزہ رکھنا چاہا اور اول
تاریخ سے شروع کیا بعد میں معلوم ہوا کہ چاند انقیس کا ہوا ہے اسلئے اٹھ ہی دن سے رکھنے پایا مگر ثواب
نوبی کا ملیگا۔ بہر حال یہ عشرہ اخیرہ جبکو سنت کے طور پر معین کیا گیا ہے۔ پس رمضان کے متعلق
ایک یہ عبادت ہے جو ابتداء شارع کی جانب سے لازم کی گئی ہے۔ اور اس اعتبار سے مخصوص ہے رمضان
البارک کیسیا تھ۔ موافق اسلوب سابق دہلے طریقے کی موافق ۱۲ محراب کے آج اسکی روح کا بیان کرنا مقصود
ہے۔ یہ جو جس نے آیت پڑھی ہے۔ اس میں غور کرئیے اعتکاف کی روح کا پتہ لگتا ہو لیکن اگر ہم اس کے
قبل یہ مضمون کہیں اور نہ دیکھ لیتے تو ہمارا منہ نہ تھا آریہ اسکے استنباط کر نیکا۔ پس ہمارا کوئی کمال نہیں
جیسے کپڑوں کا چہرنا کیا شکل ہو۔ کمال متقدمین کا ہے کہ انہوں نے ذخیرہ کر کے ہمارے لئے چھوڑ
دیا غرض اعتکاف کی روح کیا ہے۔ اعتکاف کی روح خلوت ہے جو مجاہدہ کا ایک جزو ہے۔ کیونکہ مجاہدہ
کی مجموعی حقیقت کیا تھی۔ وہ یہ تھی قلۃ الطعام دکم کما قلۃ النمام دکم سوا قلۃ الکلام دکم بولۃ قلۃ الاختلاط
مع الانام دگو نئے کم اصل جوں کھنا ۱۲ محراب تو یہ بیان گویا سابق علم سابق سے تخصیص بعد تقسیم ہے۔

پہلے چار جزو مجاہدہ کے بیان کئے تھے ان میں سے ایک جزو قلة الاختلاط مع الانام تھا۔ یعنی لوگوں سے کم ملنا۔ نہ ملنا نہیں۔ بلکہ کم ملنا۔ یہ غلطی کی جو گئی ہے اور حکمائے اشرافین نے کہ وہ ترک اختلاط دینے کے چھوڑنے ۱۲ محمد صابر ہی کو مجاہدہ سمجھے اور اس کی مضرت انہیں یہ ہوئی کہ تعلیم و تعلم سے محروم ہو گئے وہ خود جو مجاہدہ چاہتے تھے تجویز کر لیتے تھے اپنے کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتے تھے قرآن اہل عینک اھم درجہ اپنے علم پر اتر گئے جو ان کو تھا ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسکے عہد میں حکمائے یونان بھی داخل ہیں کہ انہیں اپنے علم پر ناز تھا اتر گئے تھے۔ اسی لئے ٹھوکر بن کھائیں اور غلطی میں مبتلا رہے انہیں تو اپنے اترے علم پر اس قدر ناز اور حضور سے زیادہ کس کا علم ہو گا مگر باوجود اس کے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا ہے تھے کہ میں رات کو ایک آیت بھول گیا تھا مہتابے پڑھنے سے یاد آگئی۔ خدا تعالیٰ نے ایک گونہ آپ کی ہی احتیاج ظاہر کر دی کہ ایک آیت بھلا دی تاکہ اور نیدی انہیں خدا نہ سمجھیں جب حضور کو حاجت تھی تو اور کون وہ ہی جو کہ مجھے حاجت نہیں۔ افلاطون بہت بڑا اشرافی تھا کہ بالکل خلوت میں رہتا تھا۔ کیا خاک اشرافی تھا اشراف تو اس امت کا ہی کہ خلوت در انجمن درجہ محفل میں تنہائی ۱۲ محمد صابر غفرلہ کامرتبہ حاصل ہے ۷

۱۱۱

گوہر چوباسنی بے سہرے	گر بے ہمہ چوبے منی باہرے
(ترجمہ اگر تم مخلوق میں مشغول ہو گدول ہماری طرف متوجہ ہو تو تم خلوت نشین ہی ہو اور اگر خلوت نشین ہو کر تہار دل مخلوق کی طرف متوجہ ہو تو خلوت نشین نہیں ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ) (اسی کو زیادہ تفصیل سے عارف شیرازی کہتے ہیں ۷)	
چوہر ساحت از تو بجائے رود دل	بہ تنہائی اندر صفائی نہ بینی
(ترجمہ جب تہار دل ہر گھڑی ایک جگہ جاتا ہی تو تم تنہائی میں صفائی نہیں حاصل کر سکتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
ورت مال و جاہ است و ذریعہ تجارت	چو دل با خدایت خلوت نشینی (جامع)
(ترجمہ اور اگر تمہارے پاس مال و دولت ہو اور تجارت و ذریعہ کمتے ہو جب دل خدا سے لگاؤ رکھتا ہو تو تم خلوت نشین ہی ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ) یعنی اگر تم سب کے پاس بیٹھے ہو مگر قلب میری طرف متوجہ ہو تو میرے ساتھ ہوا قلہمہمہ تجارت و ذریعہ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ انہیں بیع و شرا خدا کے ذکر سے باز نہیں رکھتی۔ یہی اس امت کی خلوت کہ جلوہ میں خلوت ہے۔ غرض افلاطون ایک پہاڑ پر اکیلا رہتا تھا ایک مصور نوکر رکھتا تھا کبھی کبھی اس سے تو ملاقات ہو جاتی	

اور کسی سے بہت کم ملتا تھا۔ اگر کوئی ملنے کا قصد کرتا تھا تو اسکی تصویر منگا کر اسکے اخلاق معلوم کر لیتا تھا اگر ملنے کے قابل ہوتا تھا ملتا تھا۔ ورنہ جواب دیدیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کی تصویر دیکھ کر کہا کہ یہ ملنے کے قابل نہیں اس نے کہا بھیجا کہ افلاطون کی رائے صحیح ہے پہلے میں ایسا ہی تھا۔ مگر اب میں اپنے اخلاق درست کر لئے ہیں۔ فراست بھی ایک علم ہے۔ افلاطون علم فراست کا ماہر تھا لیکن یہ کہ اصل میں علم صحیح ہو گا اسکے قواعد بدلیل صحیح ثابت و منقول ہونے سے غیر معتبر کہا جاوے گا جس طرح مل بھی فی نفسہ ایک علم صحیح تھا چنانچہ حدیث میں ہے کہ بعض انبیاء اسکو جانتے تھے۔ اسی طرح نجوم میں بھی احتمال ہے۔ مگر چونکہ اس کے قواعد اب مندرس و ترجہ نیست نابود و احمہ صابغہ ہو گئے ہیں اسلئے شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا بس ایسے ہی علم فراست بھی شاید علوم سماویہ میں سے ہو بطور کشف کے بزرگوں کو اب بھی ہوتا ہو اسی طرح کتبائیں جو اس کے متعلق لکھا ہے وہ بھی کبھی صحیح نکلتا ہے حضرت امام زین العابدین بھی علم فراست کہتے تھے ایک مرتبہ سفر میں سر راہ آپکو ایک شخص ملا بہت ادب سے سلام کیا اور ماتھ چمکے اور اس نے درخواست کی کہ غریب خانہ پر چند روز قیام فرمائیں آپ نے سرایا دیکھا علم فراست کی رو سے وہ شخص ملنے کے قابل تھا۔ مگر اہلبیت کے اخلاق نہایت وسیع تھے آپ نے منظور فرمایا مگر اس شخص کی ظاہری مدارات سے بہت تعجب ہوا۔ اسکے مکان پر تشریف لیگئے بڑی خاطر کی دو تین روز کے بعد جب چلے اس نے ایک پرچہ حساب پیش کیا کہ آپکی مہمانی میں اتنا خرچ ہوا۔ شرعاً تو آپ پر اسکو کچھ دینا واجب نہ تھا۔ مگر وسعت اخلاق کی وجہ سے جواب گوارا نہ کیا۔ رقم پاس نہ تھی حساب کیا تو گھوڑا مع سامان اسکے برابر نکلا۔ گھوڑا سپرد کر کے چلے آئے۔ اہلبیت کیساتھ یہ حرکت۔ زید تھا بلکہ زید علی زید۔ (ترجمہ یعنی زید بڑھا ہوا تھا) احمہ صابغہ تو غرض علم فراست بھی ایک علم ہے بزرگوں کو بکثرت ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اخلاق کی موافق ماتھ پاؤں پیدا کئے ہیں کہ دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اسکے ایسے اخلاق ہیں۔ چنانچہ افلاطون کو اس شخص کی تصویر سے پتہ اسکے اخلاق کا چل گیا۔ افلاطون کی فراست کی اس نے بھی تصدیق کی اسکے بعد پھر افلاطون نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے ملا۔ حاصل یہ کہ ضرر اسے ایسی خلوت سے یہ ہوا کہ اسکا نفع بھی منقطع ہو گیا اور اس سے نفع بھی بند ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے لا یتخذ من الاغنیاء ولا یولف یعنی اس شخص میں بالکل خیر نہیں جو نہ خود لوگوں سے نہ ان سے ہونہ اس سے لوگ مانوس ہوں ایسی خلوت سے صرف قوت تجملہ کامل ہو جاتی ہے و بس۔ چنانچہ افلاطون کی بھی ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ

افلاطون کے پاس آیا اُس نے کہا کہ آپ اس طرح سب سے علیحدہ رہتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی
 آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلے۔ ہم آپ کی خلوت کیلئے عمدہ انتظام کر دیں گے۔ افلاطون نے
 معذرت کر کے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اصرار کیا۔ افلاطون نے کہا اچھا پہلے آپ کی دعوت ہی بادشاہ
 نے اپنے جی میں کہا کہ اسکے دماغ میں خلل ہو یہ دعوت کرینگے بڑے افلاطون بنے ہیں۔ خیر قبول کیا
 اُسکے بعد کہا کہ مع آپ کے لشکر کے۔ بادشاہ کو بڑا ہی تعجب ہوا اور اتنا قریب یقین کے ہو گیا کہ یہ
 مجنوں ہو۔ خیر یہ بھی منظور کیا۔ پوچھا کس دن۔ کہا فلاں دن۔ جب وہ دن ہوا تو بادشاہ مع اپنے لشکر کے
 اُس پہاڑ کی طرف چلا۔ دیکھا کئی میل سے بڑے سامان ہیں۔ نقیب اور جوہر سب ہی کچھ ہیں۔ خیر یہاں
 پہنچا تو ایسا سامان دیکھا جو کبھی اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ خدام نہایت اکرام سے بادشاہ کو مع لشکر کے
 لیگئے۔ کھانا کھلایا گیا۔ اسکے بعد ہر شخص کو ایک ایک کمرہ اُسکے مرتبے کے موافق آراستہ اور ایک ایک
 عورت شب بانسی کیلئے دی گئی۔ بادشاہ کو یہ سب دیکھ کر تعجب بڑھتا گیا سچ اس چہ می بینم بہ بیداری
 است یارث بخواب (ترجمہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یارب یہ بیداری ہی یا خواب میں ۱۶ محمد صابر غفرلہ)
 صبح کو آنکھ جو کھلی تو نہ وہ کمرہ نہ وہ عورت۔ کپڑے گندے۔ گھاس کا پولا نعل میں دبا ہوا۔ بھوک کے
 مارے اُٹھا نہیں جاتا۔ تو کیا تھا۔ افلاطون نے فقط خیال کیا تھا کہ انکے دماغ میں یہ صورتیں سما جاویں
 سما گئیں۔ سمرزم کی قوت تھی۔ لاکھوں آدمیوں کے دماغ میں ایک دم سے اتنا بڑا تصرف کر دیا۔ میرے
 ایک ماموں صاحب ذکر کرتے تھے کہ ایک انگریز رُڑکی میں سمرزم جانتا تھا۔ اُس نے ایک بار بہت سے
 آدمیوں کے صحن میں کہا کہ میں ہاتھ ہلاؤ تمکا مکرم لوگ مت ہلانا۔ اُس نے ہاتھ ہلانا شروع کیا۔ اُس کے
 ہاتھ کے ساتھ سب کا ہاتھ ہلتا تھا۔ لوگ سوکنا چاہتے تھے مگر رکتا نہ تھا۔ یہ سب قوت متخیلہ کا اثر ہے
 اُس نے اپنے دماغ میں یہ خیال کر لیا تھا کہ سب کا ہاتھ ہلے۔ گویا بان سے کہہ دیا تھا کہ نہ ہلے۔
 وہ لوگ اُسکے خیال کی مخالفت پر قادر نہ ہوئے۔ غرض حکماء کو خلوت میں بس یہ ملتا تھا کہ قوت
 متخیلہ اس قدر بڑھ جاتی تھی۔ اُن کی یہ خلوت تھی جس میں افراط تھا۔ یہ بے ترکہ لانتظام۔
 اس کا نتیجہ اخلاق کا خراب ہونا ہے۔ شرعیت کی ایسی خلوت سے روکا اور اس کا نام بتیل
 رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے حضور سے اس قسم کی خلوت کی اجازت چاہی تھی مگر آپ نے اجازت
 نہیں دی کہ اس میں سخت ضرر تھا۔ چنانچہ ایک مہضرت تو خود ایک صحابی بیان کرتے ہیں۔

ولواذن لا اختصينا یعنی اگر ان کو تبتل کی اجازت دیتے تو ہم تو خضی بن جاتے اور بھی اسکے علاوہ بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے عجب پیدا ہو جاتا ہو۔ کیونکہ اس میں ایک شان امتیاز کی ہے اوروں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہو۔ یہ کتنی بڑی بلا ہے کہ لوگ تو اُسے عظیم سمجھیں اور یہ سب کو حقیر جانے۔ پھر جانبین سے نفع بند۔ اور یہ خرابیاں ملنے والے آدمی میں نہیں ہوتیں بلکہ وہ ان سے بھی نفع حاصل کر سکتا ہو۔ انکو بھی نفع پہنچا سکتا ہے۔ انکی خدمت کر سکتا ہے۔

طریقت بجز خدمت خلق نیست

بہ تسبیح و سجاده و دلق نیست

ترجمہ طریقت خدمت خلق کا نام ہو تسبیح اھل اور گدڑی کو نہیں کہتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ غرض ترک اختلاط دلیل جول چھوڑنے ۱۲ محمد صابر میں تو یہ خرابیاں راور زیادہ اختلاط میں بھی خرابیاں تھیں۔ شریعت نے یہ اعتدال کیا کہ خلوت صرف قلة الاختلاط مع الانام (مخلوق کیساتھ کم رہنے) محمد صابر غفرلہ کا نام رکھا یا اکل نہ ملنے سے بھی منع کر دیا اور اطلاق کے ساتھ ملنے سے بھی روک دیا۔ کہ لاخیر من لا یلف ولا یولف ترجمہ یعنی اُس شخص میں بالکل خیر نہیں جو نہ خود لوگوں سے مانوس ہو نہ اس سے لوگ مانوس ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ دوسری حدیث میں ہے اوحاذا خیر من جلس السوء والجلس الصالح خیر من الوحلة (ترجمہ بڑے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے) ۱۲ محمد صابر اس حدیث نے دونوں جزو صاف کر دیے۔ سبحان اللہ کیسا پاکیزہ فیصلہ ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے جو شریعت پر بالکل صادق آتا ہو۔

زندقہ تا بقدم ہر کجا کہ نمی گھوم

کر شمشاد من دل می کشد کہ جا اینجاست

ترجمہ ہر پیر تک جس جگہ نظر کرتا ہوں کر شمشاد من دل کو کھینچتا ہو کہ یہی جگہ محبوبیت کی ہے۔ یعنی اس کا وہ حسن ہے کہ ہر پہلو سے محبوبیت پرستی ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ

قصیدہ بانس سعاد میں اپنی معشوقہ کے اعتدال اعضا کی نسبت کہا ہے۔ خیر اُس میں تو ایسا اعتدال ہو یا نہ ہو مگر شریعت پر وہ مضمون پورا صادق آتا ہے۔

هیفاء مقبلہ عجزاء مدبرۃ

لاہینتکی قصہ منہا ولا طول

کہ وہ ہر وضع میں حسین اور ہر حال میں جمیل ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ نہ تو وہ بہت ٹھکنی ہو نہ بہت لمبی ہو ناسخ و آتش بکھنوکے بڑے شاعروں میں سے تھے۔ کہیں ناچ میں گئے۔ جو عورت اُس وقت گاہی

تھی لمبی بہت تھی۔ شاعروں کی طبیعت شفیق ہوتی ہے ان میں سے ایک صاحب کہہ سکتے
 مع طول شب فرقت سے بھی دوہا تھ بڑی ہے۔ اُس بھیا نے ہی سن لیا کچھ کہنے کے ارادہ سے
 کہا میاں پر کہنا کیا کہا اُنہوں نے پھر پڑھ دیا مع طول شب فرقت سے بھی دوہا تھ بڑی ہے۔
 دوسرے نے فصاحت کے خیال سے جھٹ یہ مصرعہ لگا دیا مع وہ زلف مسلسل جو رہے
 لُحْز پہ پڑی ہے۔ تو یہ دوست تھے جنہوں نے دوست کی آبرو بچائی مع دوست آں باشد
 کہ گیر دوست دوست در ترجمہ دوست دہی ہے جو اپنے دوست کی امداد کرے ۱۲ محمد صابر غفرلہ تو انہوں
 نے دوست کا دست سنبھال لیا کہ بہنے نہ پائے۔ غرض شاعر کہتا ہے مع لاشیئہ کی قصہ منھا
 ولا طول در ترجمہ نہ وہ بہت ٹنگی ہے نہ بہت لمبی ۱۲ محمد صابر غفرلہ ایسا اعتدال اوروں کیلئے تو فرضی
 ہے مگر شریعت کیلئے حقیقی ہے کہ اسکی ہر بات اقراط و تفریط کے درمیان وسط ہے اور وسط بھی بجز
 سین یعنی وسط حقیقی۔ کیونکہ ایک تو ہے وسط بسکون السین ترجمہ سین کے خرم کیسا تھ ۱۲ محمد صابر غفرلہ
 یعنی وسط مطلق اور ایک وسط ہے نفع السین۔ یہ ہی وسط حقیقی اسی واسطے مشہور ہے کہ اَلْوَسْطُ اَمْتَحَرُ
 یعنی تعین نہیں کہ ادھر ادھر ہو سکتا ہو اور اَلْوَسْطُ سَاكِنٌ یعنی متعین ہی میں نے اس سے بھی زیادہ لطیف
 کر دیا کہ السَّاكِنُ مَتَحَرٌّ وَالْمَتَحَرُّ سَاكِنٌ در ترجمہ یعنی ساکن متحرک ہو اور متحرک ساکن ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور وسط
 بسکون السین پر چلنا آسان ہوتا ہے اور جب اسے بدلہ یعنی سین کا منسج کردو تو پھر شکل ہوتا ہے کیونکہ وسط
 حقیقی ایک غیر منقسم چیز ہے کیونکہ اگر اسکی تقسیم ہوگی تو پھر اُس میں بھی طرفین اور وسط نکلیں گے۔ حالانکہ اس کو
 وسط حقیقی فرض کیا تھا ہاں اختلف ترجمہ فرض کئے ہوئے کیخلاف ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور ظاہر ہے کہ غیر منقسم چیز پر
 جیسا دشوار ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ شرک پر اس طرح چلو کہ وہ جو بچوں پہنچ کا سیدھا خط ہو اُس سے ادھر ادھر
 نہ ہو تو بہت مشکل ہوگا اگر کسی نے وسط حقیقی میں ایک ڈور اکھینچا یا تو اب اسکی سیدھ پر چلنا آسان ہو اور شریعت
 کی حقیقت ہے وسط حقیقی چنانچہ شریعت نے ہر چیز میں ایک وسط نکالا۔ صبر و شہد رقت غصہ کی زیادتی
 محمد صابر غفرلہ میں شجاعت۔ خود و فجور میں عفت وسط نکالا ہے۔ اسی طرح جزیرہ و بلاہت میں حکمت وسط
 نکالا ہے۔ یعنی جزیرہ تو یہ ہے جیسا کہ کسی طالب علم نے تیلی سے پوچھا تھا کہ بیل کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی
 اسنے کہا کہ جب تک گھنٹی کی آواز آتی ہے یہ معلوم رہے کہ بیل چل رہا ہو۔ اُس نے کہا اگر یہ گھڑا ہو کر خالی گردن
 بلایا کرے۔ اور جیسے کسی طالب علم نے اپنے باپ کو کہا کہ میں دوانڈوں کے سوانڈے سے بیا سکتا ہوں۔

انہوں نے کہا اچھا بناؤ۔ آپ نے کہا ایک یہ ایک اور ایک ان کا مجموعہ یہ تین ہوئے پرتین وہ
 اور ایک ان تین کا مجموعہ وہلم جوالی ملا۔ پتتا ہی ترجمہ اسی طرح غیر متناہی تک قیاس کر لو
 محمد صابر غفرلہ بایں اُن کی معقول کو ماکول ترجمہ کھایا ہوا ۱۲ محاصرہ غفرلہ کر دیا کہ اُن دونوں میں سے
 ایک تو خود کھایا ایک دوسرے بیٹے کو دیدیا اور اُن سے کہا وہ اٹھاؤ اُن آپ نوش فرمائیں وہ اٹھا
 کیسے تھے کہ اُن سے یہ اندھے ہو گئے۔ کہ اب انہیں نظر نہ آئے جیسے کسی اُستاد نے ایک بھینگے شاگرد
 سے کہا کہ دراندازی بوتل تو اٹھا لاؤ۔ اُس نے کہا وہاں تو وہیں کو لسی اٹھا لاؤں۔ بھینگے کو ایک کے نظر
 آیا کرتے ہیں۔ اُستاد نے کہا نہیں ایک ہی ہی اُس نے کہا وہیں۔ اُستاد نے کہا اچھا دوسری بوتل توڑ ڈالو
 اُس نے ایک توڑی وہ دونوں ٹوٹ گئیں۔ اسی طرح ان کو بہت سی اندھے نظر آتے تھے کہ دو غائب
 ہوئے تو سب ہی غائب ہو گئے یہ خبر بہ کھلاتا ہی یہ عقل کا مہیضہ ہی ایک اکل کا مہیضہ ہوتا ہی۔ اس کے
 مقابلہ میں ایک بلاہت ہی کہ کچھ خبر ہی نہ ہو بہت بزرگ ایسے ہوتے ہیں۔ مگر یہ کمال نہیں۔ چنانچہ کوئی
 نبی بھولا نہیں ہوا نہایت اُستمند اور بیدار مغز ہوئے ہیں۔ میرے ایک دست نہایت بھولے تھے میں نے
 اُسے پوچھا کہ تمہاری بیوی عورت ہی یا مرد کہنے لگے بظاہر عورت معلوم ہوتی ہی میں نے کہا کہ کیسے معلوم
 ہو کہ عورت ہی۔ کہنے لگے کہ وہ تھک پہنے ہوئے تھی۔ اگر وہ تھک نہ پہنے ہوئے ہوتی شاید یہ اُسے مرد سمجھتے
 یا انکو کوئی تھک پہنا دیتا تو یہ بھی اپنے کو عورت سمجھنے لگتے تو بعض ایسے بھولے ہوتے ہیں مگر کمال یہ ہے
 کہ نہ خبر بہ ہونہ بلاہت ہو دونوں میں وسط ہو جس کا نام حکمت ہی اختیار لاہورا وسطہ اسی طرح باقی ہو
 کو لیلو غرض شریعت نام ہے اعتدال حقیقی کا اور اس کا مقصدنا جیسا کہ مذکور ہوا یہ تھا کہ اسپر چلنا نہایت
 دشوار ہو مگر خدا نے آسان کرنے کیلئے اُس وسط پر ایک ڈوری ڈال دی ہی جسکو وہ ڈوری نظر آرہی ہے
 اُسکو چلنا نہایت آسان ہو اور وہ ڈوری کیا ہی علم صحیح صحبت صالحہ۔ یہ وہ چیز ہی کہ اس سے وسط حقیقی
 نظر آجاتا ہی صحرا البحرین بلدتقیان بدہما بن زخ لاہیغیان ترجمہ اُس نے دو دریاؤں کو ملا یا کہ ظاہر تھا
 باہم ملے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ان دونوں کے درمیان ایک قدتی حجاب ہے کہ دونوں نہیں بڑھ سکتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ۔

۱۱۶

وہ نام اس کو میں جو اس واسطہ سے کہ وہ میرا کوئی اور محمد صابر غفرلہ

حجر تلخ و بحر شیریں ہفتاں | در میان شان بر زخ لاہیغیان |
 (ترجمہ بحر تلخ و بحر شیریں دونوں برابر جاری ہیں مگر ان کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہو گیا کہ باہم خندہ و رشتہ نہیں بن سکتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
 تو شریعت ہی انفرادہ و تفریط کے برزخ کا نام ہو۔ میں علم صحیح کی ایک مثال دیتا ہوں ایک صفت ہی

غضب النفس درجہ نفسانی غرض سے غصہ کرنا ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور ایک ہے غضب اللہ درجہ اللہ کیلئے
 غصہ کرنا ۱۲ محمد صابر غفرلہ ان دونوں میں خلط ہے۔ یہاں پر امتیاز کی ضرورت ہے مثلاً ہم نے ایک مسئلہ لکھا اُس
 کسی نے رد کر دیا۔ ہمیں غصہ آیا۔ اور فی نفسہ ہم نے وہ مسئلہ صحیح لکھا ہے اس غصہ میں خلط ہے کہ آیا اللہ
 کہ اُس نے حق کو رد کیا یا النفس درجہ نفس کی وجہ سے ۱۲ محمد صابر غفرلہ کہ اُس نے ہر پر رد کیا سو اُس
 طریقت واقعی بڑے حاذق طبیب تھو۔ وہ اسکا فیصلہ کرتے ہیں کہ اے عزیز غور کر کے دیکھ اگر اُسی میں
 تیرے کسی معاصر مولوی پر یہی رد کیا جاتا اور خاص کر وہ معاصر جس کی ذلت سے تمہارا نفس خوش ہو۔
 اگر ایسے شخص پر یہی رد ہوتا تو آیا اُس وقت بھی تم کو ایسا ہی غصہ نہ آیا نہ آتا۔ اگر سوچنے سے یہ معلوم ہو کہ آتا
 تب تو غضب اللہ ہے اور اگر غصہ کم آتا تو امتیاز نہیں ہو اور اگر بالکل نہ آتا تو اُس وقت کا غصہ محض النفس
 نفس کی تشریت اور بد معاشی ہے۔ اسی طرح دوسرے اخلاق بذیلہ و اخلاق حمیدہ میں امتیاز کی واسطے
 علم صحیح کی ضرورت ہے اور چونکہ شریعت نام وسط حقیقی کا اسی سے یہی صراط مستقیم بھی ہے کیونکہ
 خط مستقیم کیلئے اقصر خطوط واصلہ بین النقطتین اور اوسط خطوط واصلہ ہونا ضروری ہے یعنی نقطوں
 کے درمیان میں ہر ایک خط کہینچو جو سیدھا ہوگا وہ سب چھوٹا بھی ہوگا اور وہی درمیان میں بھی ہوگا
 اور یہی صراط مستقیم شریعت ہے جو قیامت میں شکل صراط قائم ہوگا پس وہ شریعت ہی کی صوت شالیہ ہے
 اور یہی معنی ہیں اُسکے بال سے باریک ہونیکے کیونکہ بال تو ہر تجزی ہے اور شریعت وسط حقیقی ہونے
 کی وجہ سے غیر تجزی درجہ غیر تقسیم محمد صابر غفرلہ کیونکہ شریعت اتنا وسط ہے کہ اُس میں ہر وسط نہیں
 اسی واسطے قیامت میں بال سے باریک نظر آو گی باقی تلوار سے تیز ہونکی حقیقت یہ ہے کہ چونکہ شریعت
 نام ہے وسط حقیقی کا اور وسط حقیقی پر چلنا اس سے بھی زیادہ دشوار ہے جیسا کہ تلوار کی دھار پر چلنا۔
 اسلئے وہ صراط دھار سے زیادہ تیز نظر آوے گا البتہ جن کو یہاں وہ دوری امتیاز کی عطا ہوئی ہے چلنا
 آسان ہو گیا تھا۔ چونکہ صراط وہی چیز ہوگی جس پر چلنے کے جو گرتے اسلئے وہاں بھی اُسی درجہ میں آسان
 صراط پر چلنا آسان ہوگا یعنی اگر یہاں برق کی طرح ہے تو وہاں بھی ہے اگر یہاں چلنے میں آسان تھا
 تو وہاں بھی آسان ہوگا اور جہنم میں گریگا۔

غرض شریعت کے اندر ہر امر میں اعتدال ہے چنانچہ اعتکاف کے اندر بھی نہایت اعتدال ہے
 اور اس پر چلنے کی دوریاں نظر آنے کیلئے علم صحیح اور صحبت محققین کی ضرورت ہے کیونکہ وہ دوریاں

خود دقیق ہیں کہ عینک بلکہ خوردین سے نظر آتی ہیں۔ ایک شخص کہتے تھے کہ بال کو خرمین سے دیکھا تو مارہ کے بار معلوم ہوتا تھا اور اسپر جو کیڑے تھے معلوم ہوتا تھا کہ پھیرے ہیں تو علم صحیح و صحبت تحقیق ہی خرمین ہی۔ پہ جب غیر قسم ڈوری اتنی بڑی نظر آئے گیگی تو پھر چلنا کیا مشکل ہو تو علم صحیح اور اسپر صحبت کی جلا سے وہ ڈوری نظر آئے لگتی ہے اور علم بغیر صحبت کے کافی نہیں ہوتا۔ دیکھو بلوچ باغی اور انشا پر عالم تھا کہ اُس کے وقت میں اس جسیانہ تھا مگر صحبت نہ ہو نیسے ایسا بھٹکا کہ شیطان کی طرح مردود ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں یہ	
علم ہی سب سے قبل ست و قال	نے از کیفیت حاصل نہال
(ترجمہ) علم ہی سب سے قبل ست و قال ہے اس سے کوئی کیفیت حاصل ہونہ حال ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
علم چر بود آنکہ رہ بنایدت	زنگ گمراہی ز دل بردایدت
(ترجمہ) علم وہی ہے کہ تم کو خدا کا راستہ دکھلائے اور دل سے گمراہی کا زنگ دور کر دے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
ابن ہوسما از سرت پیروں کند	خوف و خشیت در دلت فروز کند
(ترجمہ) جس نے ہوسما کے پیروں سے پیروی کی وہ اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت پیدا کر دے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
توندانی جز بچوز و لاچوزنا	خوردانی کہ تو خوری یا بخوز
(ترجمہ) نہ کو بچہ نہ بزرگ (بچہ یا بزرگ) اور لا بچہ نہ بزرگ (بچہ یا بزرگ) کے سوا اپنی خبر نہیں کہ تم خورد ہو یا بخوز یعنی مقبول ہو یا مردود ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
اسی علم لفظی کی نسبت کہتے ہیں ے	
ایھا القوم الذی فمدبر	کل ما حصّلتموه و سوسه
(ترجمہ) جو کچھ مدبر میں علم لفظی حاصل کیا وہ سوسہ ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
علم بود غیر علم عاشقی	ما بقی تبلیس ابلیس شقی
(ترجمہ) علم عاشقی کے علاوہ جو علم ہی ہے وہ ابلیس شقی کی تبلیس ہی ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
اور وہی علم معنوی ہے جس کی نسبت مولانا فرماتے ہیں ے	
ببینی اندر خود علوم نسبیا	بے کتاب و بے مید و اوستا
(ترجمہ) بے کتاب اور بے معین و استاد کے اپنا اندر دنیا جیسے علوم پاؤ گے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
اور جسکی ضد کی نسبت فرماتے ہیں ے	
جملہ اوراق و کتب دنا مارکن	سینہ از نور حق گلزار کن

(ترجمہ تمام کتابوں اور اوراق کو آگ میں جھونکنا سینہ کو حق تعالیٰ شانہ کے نور سے گزار کر ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

امیر خسرو فرماتے ہیں :-

در مصحف روئے او نظر کن	خسرو عنزل و کتاب تاکے
------------------------	-----------------------

(ترجمہ محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو کتاب اور غزل میں کب تک مشغول رہو گے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

تو یہ علوم بدون صحبت کے بیس نہیں ہوتے بنے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پڑھے ہوئے میں اور محققین کی صحبت بیس نہیں ہوتی تو معمولی سی باتوں میں اُن سے غلطیاں ہوتی ہیں حدیث میں ہے کہ جسکو دیکھو راہ نہ کر اور کم بولتا ہے اُس کے پاس بیٹھا کرو اُس کے قلب پر حکمت القا ہوتی ہے یعنی تمیز ہی اُس کا انوکاس ہو گا کیونکہ ایک قلب دوسرے قلب کا آئینہ ہے جو چیز ایک آئینہ میں نظر آئیگی دوسرے میں بھی نظر آئیگی :-

رابط دادی سینہ را با سینہ	رابط ایس آئینہ با آئینہ
---------------------------	-------------------------

(ترجمہ انچرا آپکا ایک سینہ کو دوسرے سینہ کیساتھ دیا ایسا ہی جیسا ایک آئینہ کو دوسرے آئینہ کیساتھ ربط دینا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

نقش اس آئینہ در دیگر پدید	کردی از صنع خود لے رب مجید
---------------------------	----------------------------

۱۱۹ ترجمہ واللہ کہ اپنے اپنی صنعت سے اس آئینہ کا نقش دوسرے آئینہ میں ظاہر کیا یعنی ایک سینہ کی حکمت انوکاس دوسرے میں ظاہر ہو گا لیکن شرط انوکاس کی یہ ہے کہ اپنے آئینہ کو جلا کر پورنہ نہ نکار خود رالے ہو گا :-

رو تو ز نگار از رخ او پاک کن	بعد از اس آں نور را دراک کن
------------------------------	-----------------------------

(ترجمہ قلب کو ماسوائی اللہ کے رنگ سے پاک و صاف کر پھر نور الہی کا تم کو دراک ہو گا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

آئینہ ذاتی چراغ از نیست	زانکہ ز نگار از رخ متنازل نیست
-------------------------	--------------------------------

(ترجمہ تمہارے آئینہ پر تعلق ماسوائی اللہ کا رنگ بڑھا ہو :- اسلئے اس میں صفائی نہیں ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

آئینہ کو ز رنگ الالیش جد است	پر شعل نور خورشید جد است
------------------------------	--------------------------

(ترجمہ ایسے آئینہ قلب میں نور الہی تاباں ہوتے ہیں اور معارف و احوال اس پر وارد ہوتے ہیں جو تعلق ماسوائی اللہ کے رنگ پاک صاف ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

مولانا نے ایک حکایت بھی ہے کہ رومیوں و چینیوں میں گفتگو ہوئی کہ صنعت میں کون بڑھا ہوا ہے بادشاہ کے پاس فیصلہ کیلئے گئے بادشاہ نے کہا دونوں اپنی اپنی صنعتیں دکھلاؤ ایک ایک برآمدہ آئینے سامنے دونوں کو دیدیا گیا اور درمیان میں پڑھ کر دیا کہ ایک دوسرے کی صنعتیں دیکھ چینیوں نے پورا پر تمام نقش و نگار بنا شروع کیے رومیوں نے تمام پاستر گونا مشروع کیا عین قست تک و میونکہ یہاں کہہ نہ تھا

او چینیوں نے بہت کچھ صنایع کر لی تھیں۔ رویوں نے اتنا کیا تھا کہ پلستر صقیل کر کے مثل آئینہ کی جگہ بنا
 کر دیا تھا جب امتحان مقابلہ کی تاریخ آئی تو درمیانی پردہ اٹھا دیا گیا چینیوں کے تمام نقش و نگار رویوں کی
 دیوار پر لگی دیوار سے اچھا نظر آتا تھا بس رومی جیت گئے مولانا فرماتے ہیں کہ تم بھی نفس صقیل کر لو تو
 سب کچھ تمہارے نفس میں بھی نظر آنے لگیگا۔ بلکہ وہاں تو باہر سے انوکھا ہوا تھا اور یہاں تو علوم خود
 پہلے سے تمہارے اندر ہیں صحبت و تجلیہ سے ان کا طور ہو جاوے گا اور دلیل اسکی کہ تمہارے اندر خود علوم پہلے سے موجود
 ہیں یہ ہو کہ دیکھو جب کبھی استاد کے سامنے بیٹھتے ہو اور وہ تقریر کرتا ہی تو کہتے ہو ٹھیک ہی اور طبیعت میں نشا
 ہوتا ہی اور تصدیق ہوتی ہی پہلے علم سے چنانچہ ظاہر ہی ہے اور اسکا تاہیدی مضمون ایک حدیث میں آیا ہی
 کہ ایک شخص حضور کچھ مدت میں حاضر ہوا اُس نے آپ کے کچھ سوالات کئے آپ نے جواب دیے تو وہ تصدیق
 کرتا تھا صحابہ بڑا اُسکی تصدیق سے نہایت تعجب ہوا کیونکہ یہاں عجیب اشکال ہی کہ اُسکے سوال
 تو معلوم ہوتا تھا کہ جانتا نہیں ورنہ سوال کے کیا معنی محض تحصیل حاصل ہے اور تصدیق تو معلوم ہوتا ہی
 کہ جانتا ہی ورنہ تصدیق کیسے کرتا کیونکہ تصدیق کیلئے پہلے سے جانا ضروری ہی۔ خیر وہ تو جبریل علیہ
 السلام تھے کہ جانتے تھے مگر انکی تخصیص نہیں بلکہ اسی طرح جب استاد کی تقریر کسی مضمون کے متعلق ہوتی ہی
 تو اگر تقریر صحیح و عمدہ ہے تو کہتے ہو ٹھیک ہی اور اگر کہیں غلط ہے تو فوراً طبیعت کشاکش جاتی ہی۔ تو اگر
 آپ پہلے ہی نہیں جانتے تو اس انقباض و انبساط کے کیا معنی معلوم ہوا علوم آپ کے اندر بھی فطری ہیں
 صرف استاد کی صحبت سے جلا ہوتا چلا گیا۔ جب پورا جلا ہو چکا تو ظاہر ہو گیا۔ تو اس بنا پر ہر شخص اپنی
 ماں کے پیٹ سے عالم ہی پیدا ہوتا ہی مگر وہ نقوش چھپے ہوئے ہیں جیسے ایک صفحہ کتاب کا ہی اُسپر
 مرہ رکھا ہوا ہی جو میں وہ مرہ اٹھیکہ تمام نقوش نظر آتے گئیں گے اسی طرح آپ کا نفس بھی ایک صفحہ ہی
 آپ اسق مرہ پر رکھے ہوئے ہیں تو علوم آپ میں خارج سے نہیں آگئے۔ بلکہ نظر آگئے خدا نے لکھی کھائی
 تختی دی ہی اگر کھانا ہوتا تو تم کیا سمجھتے اور تم کہاں لکھنے جاتے تمہیں تو آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہوا
 کہ علم کس مقولہ سے ہے اگر تم علم حاصل کرتے تو کم از کم اُس کا مقولہ تو معلوم ہوتا۔ کوئی کہتا ہی مقولہ کیفیت سے
 ہے۔ کوئی کہتا ہے مقولہ انفعال سے ہے۔ کوئی کہتا ہی مقولہ اضافت سے ہے۔ کوئی کہتا ہی مختلف اعتبارات
 سے ہے سب ہی تھا اگر تمہارا حاصل کیا ہو ہوتا تو تم واقف نہ ہوتے کہ کس مقولہ سے اس طرح چوں نہایت
 رہا افسانہ زندقہ۔ اے یہاں تمہارا حاصل کیا ہوا ہی نہیں جو تم مقولہ ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ بہت سی

کتابیں اسی تحقیق میں ہیں کہ علم کون سے مقولہ سے ہی نہیں وقت ضائع کر نیسے کیا فائدہ اپنی کام سے کام رکھو۔ اس سے کیا نفع کہ کون سے توے کی کچی ہوئی ہو کس خط میں پڑے چھوڑا اگر یہ معلوم رہی ہو گیا تو کیا ہوا اسی کو کہتے ہیں ۷ در مصحف روئے اول نظر کن ۸ خسرو غزل و کتاب تلکے در ترجمہ محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو کتابوں اور غزلوں کی بکثرت شغل کم ہو گے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

اور عارف شیرازی فرماتے ہیں ۷ حدیث و مطرب می گوواند ہر کلمہ کہ کس نکشود نکشاید بجکت ابن معمارا در ترجمہ محبوب حقیقی اور اتنی محبت و معرفت کی طرف التفات کرو مسائل حکیمہ اسلام ہر کی تحقیق کو چھوڑو اسلئے یہ معہ حکمت سے نہ کسی سے حل ہوا نہ حل ہو سکے ۱۲ محمد صابر غفرلہ تو غرض یہ ہیں نقوش جو لوح نفس کے صیقیل کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں بہر جب وہ علوم ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اس وقت اس لوح کی وہ نشان معلوم ہوتی ہے جسکو مولانا فرماتے ہیں ح لوح حافظ لوح محفوظے شود در ترجمہ یعنی وہ شخص کہ نہ نہ طلب میں لوح حافظ تھا کہ علوم واسرار کو شیخ سے سیکر لوح قلب پر محفوظ رکھتا تھا بعد انکشاف علوم کشفیہ لدنیہ کے لوح محفوظ کا شکل ہو جاتا ہے۔ کہ من جانب اللہ اس میں علوم حقیقیہ کا انکشاف ہونے لگتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور وہ لوح محفوظ خود تو نہیں ہوتا مگر غایت تشابہ کی وجہ سے متحد کہلایا ۷

۱۲۱

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں نندی	تا کس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگر می
---	--

در ترجمہ میں آپکا ہو گیا آپ سیکر ہو گئے میں مثل تن کے ہو گیا آپ مثل جان کے ہو گئے تاکہ اسکے بعد کوئی نہ کہہ سکے کہ میں غیر ہوں آپ غیر ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور یہ تشابہ اس کی ظاہر ہے کہ جس طرح لوح محفوظ حساً بھی وسیع ہے دیناً گو صورتہ چھوٹی چیز ہے مگر معنی اسمیں ایسی وسعت ہے کہ کہی بھرتا ہی نہیں غیر متناہی تو نہیں مگر لائق عند حد ہے در ترجمہ کسی حد پر تو نہیں پڑتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ قطعہ کھور باغی کھو جو کچھ کہے کہی بھرتا ہی نہیں تختی پر کھو تو کبھی تو بہر جائیگی۔ یہ کبھی بھرتا ہی نہیں جب کچھ چکوپہر چلے موجود پس بالکل لوح محفوظ کی نظیر ہے ۷ دیکھو اللہ ہی چھوٹو نکو بڑائی دیتا آسمان آنکھ کے تل میں ہی دکھائی دیتا۔ ایک دفعہ ایک منکر غیبی اپنے مولانا محمد قاسم صاحب سے پوچھا کہ لوح محفوظ کتنی ہی بڑی مان لہجی مگر کہی تو ختم ہو جائیگی نہ اوروں لاکھوں برس ہو چکے بیشمار چیزیں پیدا ہوئیں اور فنا ہوئیں۔ کہا نیک لوح محفوظ میں کھا گیا ہو گا۔ مولانا نے فرمایا کہ تمہارا ذہن ہی یہ کہی ختم نہیں ہوتا اسمیں نے کتنی ہی چیزیں مگر وہ اسی تک خالی ہی تو لوح محفوظ تو ذہن سے بہت بڑی ہی ہاں واقعی اتنے سو ذہن میں کس قدر

نہجی ہوئی

گنجائش ہے کہ دلی - کلکتہ - زمین و آسمان سب کچھ سمایا ہوا ہو۔ اگر حصول الاشیاہ بانفسہا ترجمہ چیزوں کا ہو جو حاصل ہونا ذہن میں ۱۲ محمد صابر غفرلہ نہ مانئے باشباحہ ترجمہ یعنی ان چیزوں کی اشباح کا حاصل ہونا ۱۲ محمد صابر غفرلہ کے قائل ہو جائے تب بھی سبح دلی کی دلی کے برابر ہوگی جیسا سوچنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ اجماعی ذہن پھٹا نہ سہی کہ اشیا یا اشباح لطیف ہیں تب بھی اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین اتنی بڑی دلی - ذہن اتنا بڑا کہان سے ہو گیا تو لوح محفوظ میں تمام چیزوں کا سما جانا کیا مشکل ہو۔ تو ذہن محض اس وسعت میں تو سب کا متناہ لوح محفوظ کے ہر گز علم صحیح سے خاص باعتبار علوم عالیہ کے بھی بالکل سچا نمونہ لوح محفوظ کا ہو جاتا ہے اور اسی شان کے بعد ڈوری نظر آنے لگیگی۔ غرض یہ تین چیزیں ہوتیں جن سے اعتدال حقیقی پر چلنا آسان ہو صحبت محققین - اتباع شریعت - علم صحیح - الغرض شریعتیہ جو خلوت تعلیم کی ہر اس میں عجیب اعتدال کی رعایت کی ہے اور شریعت نے اس کو خلوت سے تعبیر نہیں کیا اور لفظ خلوت اصطلاح صوفیہ کی ہے بہر حال چاہے خلوت سمجھو یا وحدت کہو ایک ہی چیز ہے۔

۱۲۳

اجمالی تائید و حسنات و وحد	وکل الی ذالک الجمال یشیر
----------------------------	--------------------------

ترجمہ عنوانات مختلف ہیں عنوان ایک ہی جمالی محبوب ہر ایک عنوان اسی حال کی طرف اشارہ کرتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعتیہ لفظی آداب کی بھی بڑی رعایت کی ہے حدیث میں آیا ہے اگر کسی کا جی مثلاً تو قلت نفسی (ترجمہ میراجی متلارہا ہو ۱۲ محمد صابر) کہے خبیثت نفسی (ترجمہ میراجی برا ہے ۱۲ محمد صابر) نہ کہے کیونکہ خبیثت ذرا دیکھنا ف ہوا اسی واسطے شریعت نے خلوت نہیں کہا کیونکہ اس وقت وہ خالی نہیں ہوتا۔ اس میں تو نور بھرا جاتا ہے اور صوفیہ نے صرف عنوان اصطلاح کے طور پر مقرر کیا ہے ورنہ معنی خلوت کے وہ بھی قائل نہیں چنانچہ عنوان میں تو یہ کہا ہے۔

خلوت گزیدہ راہبانہ چہ حاجت است	چوں کوئی دوست بہت بصرہ چہ چاہا است
--------------------------------	------------------------------------

ترجمہ خلوت شین کو تماشائی کیا حاجت ہے جب محبوب کے دربار میں تو جنگل کی کیا ضرورت ہے یعنی تارکان تعلق باسواء اللہ کو اکثریت کی طرف التفات نہ چاہئے اور اس لیے التفاتی کیلئے اسکی ضرورت نہیں جیسا کہ جنگل میں چاہے بلکہ توجہ الی الحق کا ہی ۱۲ محمد صابر غفرلہ عہد ایشیہ نہ کیا جائے کہ حدیث میں ہے ذکر اللہ خالص اور یہ مادہ خلوت ہے مطلب یہ کہ جس معنی میں گفتگو ہو جس کو خلوت یعنی اکثریت نہیں رہنا اس میں لفظ وحدت مستعمل ہوا لفظ خلوت نہیں آیا اور اس حدیث میں غالباً اس معنی میں متعمل نہیں ہوا بلکہ مطلق تنہائی کے معنی میں آیا ہے بدو ان اسکے کہ اسکی عادت ہو ۱۲۳ منہ

مصلح اور دنیا کے استعمال میں شبہ نہ ہو ان ذکر اللہ خود نفی و خلوت نفی کی گواہی ہیں اس قرینہ کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا ۱۲۳

اور معصوم کے لفظ میں یہ لفظ اس طرح کہا ہے

ستم است گرمیست کشد کہ بسیر سرو سخن در آ	تو ز غنچه کم نہ دمیده در دل کشا بر چمن در آ
---	---

تھما ہے اندر خود چمن ہے اس کا پھانک تھما ہے ہاتھ میں ہی جب جی چاہے سیر کر لو لسا و ماہیا
 لے برادر عقل یکدم با خود آر دمیدم در تو خزان است و بہار در ترجمہ لے بھائی توڑی دیر کیلئے ذرا عقل کو
 درست کر کے دیکھو خود تھما ہے اندر دمیدم خزان و بہار موجود ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ تم کیا اس ظاہری خزان
 بہار کو لئے بیٹھے ہو تھما ہے اندر خود خزان بھی ہے بہار بھی ہی تو واقعی تم کیا اس ظاہری خزان و بہار کو لئے
 بیٹھے ہو تھما ہی شریعت و وحدت و غزلت نام رکھا ہے غزلت کا لفظ بھی خلوت پر دل نہیں بہر حال کتاب
 وسنت میں یہ دونوں لقب یعنی وحدت و غزلت مذکور ہیں اور وہ صوفیہ کی اصطلاح میں ہی یعنی لفظ خلوت
 تویہ روح ہو اعتکاف کی اور روح اس معنی کہ نہیں کہ مجرد عن الجسد (ترجمہ جسم سے مجرود ۱۲ محمد صابر غفرلہ) ہو بلکہ
 اس کا نفع مشروط ہے اس جسد خاص یعنی اعتکاف کیا تو جو خلوت مقتدر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خلوت
 بھی ہے خلوت بھی ہے سجان لکھی اچھی طرح اعتدال کو ظاہر کر دیا ہے یہ رحمت ہے کہ اس اعتدال کو
 مفسر بھی فرما دیا یعنی اجمالاً ہیں اس طرح مکلف نہیں کیا کہ کچھ ملنا اور کچھ نہ ملنا نہیں بلکہ اس کی
 مدت اور صورت بتلا دی۔ اگر ہی حکم ہوتا کہ کچھ ملنا کچھ الگ رہنا تو بڑی مصیبت ہوتی اس کچھ میں بڑا اختلاف
 ہوتا جیسا ایک قصہ ہے کہ کسی شخص کے یہاں انکے ایک غریزہ مان آئے تو انہوں نے فہمائش کر دی کہ
 دیکھو یہاں کسی سے کوئی معاملہ نہ کرنا یہاں کے لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں بعد میں جھگڑا کرتے ہیں
 اسے بچا بڑے دانا کا کام ہی تم سے نہو سکیگا۔ اتفاقاً ایک دفعہ یہ جہان بازار گئے وہاں چار کو دیکھا
 انہوں نے کہا کہ گانٹھ دو نکالنے ہا کیا دو گئے۔ کہا کچھ دینگے۔ اس نے جوتا گانٹھ دیا جب گانٹھ چکا انہوں
 نے ایک پیسہ اسے دیا اس نے کہا میں تو پیسہ نہیں لوں گا میں تو کچھ لوں گا۔ تم نے کچھ دینے کو کہا تھا کچھ لاؤ
 اتنی بہت گھبرائے۔ انہوں نے کہا واقعی یہاں کے چار بھی بڑے فسادی ہیں۔ شور و غل ہوا
 انکے میزبان ہی پہنچ گئے۔ انہوں نے واقعہ معلوم کیا اسے کہا دیکھو ہم نے تمہیں منع کیا تھا۔ اس
 چار سے کہا چل ہم تجھے کچھ دینگے اسے لینگے تھوڑی سی کالج (انگینہ) سیوا لی اور وہی میں ڈال کر اس کے
 پاس لینگے کہ اسے انکی سے گھول میں اتنی دیر میں تجھے کچھ دوں گا۔ وہ گھولنے لگا کالج اسکی انکی میں

جہنہ لگی تو اُس نے اُن سے کہا میں تو کچھ چھپتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس وہ کچھ تم لیجاؤ یہی مسئلہ طے ہوا تھا۔ اُس نے کہا دیکھا انکے فساد سے بچاؤ بڑے دانا کا کام ہے۔ تو اگر شریعت اتنا تہلکا دیتی کہ کچھ ملنا اور کچھ نہ ملنا تو اس کچھ کے فیصلہ میں بڑے بڑے دانا غوطے کھاتے اس لئے جہاں یہ تہلکا کہ کچھ ملنا اور کچھ نہ ملنا اُس کچھ کی تعیین بھی کر دی۔ قواعد خود مقرر کر دیے۔ دیکھو جماعت کی مسجد میں بیٹھنا کہ جو نمازی ہیں اُن سے تو ملنا ہو گا اور جو بے نمازی ہیں اُسے نہ ملنا ہو گا۔ اور جو بے نمازی بھی وہاں آئیں گے وہ بھی نمازی ہو کر آئیں گے اُسے ملنے میں بھی کچھ ہرج نہیں گو وہ پہلے سے بے نمازی اور دنیا دار ہوں گرواں تو دوسرا یہی حیثیت سے آئے ہیں۔ اسی قاعدے سے ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس امر آوے تو اُن سے دنیا دار سمجھ کر بدخلقی نہ کرو کیونکہ اب وہ دنیا دار نہیں ہیں۔ تمہارے پاس جو آئے ہیں تو دنیا دار ہو کر آئے ہیں۔ اب اُنکی تعظیم کرنا دنیا دار کی تعظیم کرنا نہیں ہے نفع لانا علی باب الفقیر اب جبکہ وہ فقیر کے دروازہ پر آگیا تو اچھا امیر ہے۔ صرف امیر نہیں ہو سکا تعظیم امیر کی تعظیم نہیں ہے نفع کی تعظیم ہی اب وہ اللہ والا ہو گیا۔ یہ برکت صحبت کی ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ اُسکے قصد ہی سے یہ برکت ہو گئی کہ نفع کا مصداق ہو گیا۔ گو پہلے کچھ بھی نہ تھا شیخ نے خوب کہا ہے ۵

جمال ہنشین در من اثر کرد	وگر نہ من ہماں خالم کہ ہستم
--------------------------	-----------------------------

صحبت وہ چیز ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو کنکر پتھر گہوں میں پڑ جاتے ہیں اور اُس کی صحبت یوحہ کے گہوں کے رخ فروخت ہوتے ہیں۔ ہلکا لگ ہو کر تو بجیں اس قیمت پر کوئی دھڑی کو بھی نہیں پوچھ چکا پیر وہ کنکر کے کنکر اور پتھر کے پتھر ہو جائیں گے اسی واسطے ناقص کو اپنے شیخ سے عطا ہونا مضرب البتہ کامل کو مضرب نہیں۔ اور اسکے معنی یہ ہیں کہ بالکل عطا ہونا مضرب ہے اور یہ معنی نہیں کہ ہر وقت بھوت کی طرح اُس کے سر ہو جاؤ۔ جیسا کسی سانس نے اپنی آرام طلب ہو سے کہا تھا کہ بیٹی گھر کو لگا کرتے ہیں اُس نے کیا کیا کہ بہت سامان کا آنا سانا اور دیواریں لگا کر اُس سے چپک گئی۔ تو کہیں تم بھی ایسا نہ کرنا کہ بھوت کی طرح پیر کو چبٹ جاؤ بلکہ طلب یہ ہو کہ قطع تعلق مضرب تو جس وقت وہ امیر ہوں آیا تو تھوڑی دیر کی صحبت بلکہ نہ صحبت کی برکت سے وہ اللہ والا ہو گیا۔ اسی طرح وہ دنیا زمی تھوڑی دیر کیلئے تو نمازی ہو گیا۔ لیکن نم باہر نکل کر ملنے نہ جاؤ۔ سبحان اللہ کیا اعتدال ہے جس طرح صوم میں کھانے اور نہ کھانے کو جمع کر دیا یہاں ملنے اور نہ ملنے کو جمع کر دیا اور یہ جمع واقعی بہت مشکل تھا۔ اس

۱۲۲ (ترجمہ ہنشین کی صحبت سے جو میں اثر کر دیا در میں وہی اُمی اولیٰ جو کھلی ۱۲ صفحہ صابر غفرلہ)

اسطے اُسکے آسان کرنے کو ایک ہیڈ کو ایڑ مقرر کر دیا کہ اسی میں رہو اگر کسی ضرورت سے نکلو تو فوراً واپس آ جاؤ۔ پھر جو یہاں آئے اُس سے مل لو نہ آئے مت ملو۔ یہاں تک کہ اگر وہ کافر ہو تب بھی بات کر لو ہمارے یہاں کی چیزیں ایسی نازک نہیں کہ ذرا ذرا سی بات میں ٹوٹ جائیں۔ اسی طرح کافر سے بات کرنے اور کسی سے ملنے سے ہمارا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ بعض غالی ہوئے ہیں ذرا سے میں اُن کے قلب پر زعم اُنکے ظلمت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے وہ کیسا نور ہے جس پر ایسے اسباب سرِ ظلمت طاری ہوتی ہے۔ چراغ اگر دھری کا بھی ہو تو اُس سے تو ظلمت خود متاثر ہو جائیگی۔ البتہ اگر کوئی چیز حائل ہو جائے اُسکے قدر ظلمت بیشک آ جاوے گی۔ پس معلوم ہوا کہ وہ نور ہی نہیں جہاں ایسے اسباب ضعیفہ سے ظلمت غالب ہوتی ہو جاوے۔ وہ کیسے بزرگ ہیں کہ بالکل چھوٹی موٹی کا درخت میں کہ ذرا کوئی آیا اور حالت میں فرق آیا ہے

دریائے فراوان نشوونما بنگ	عارف کہ برنج تنک آب است ہنوز
<p>ترجمہ گہرا یا پتھروں کے پڑنے گدلا نہیں ہوتا جو عارف کہ رنجیدہ ہو وہ ابھی مثل تھوڑے پانی کے ہے۔ محمد رضا غفرلہ یہ کیا کہ شیخ بھی نہیں اور کچے اتنے۔ چھوڑ دو پیری مریدی جب اتنے پختہ ہو جاؤ کہ کسی کے ملنے سے ظلمت نہ ہو اُس وقت پیری کر لینا۔ ابھی کچھ فرض تھوڑا ہی ہے۔ بہر حال خود کسی سے ملنے یا نہ جاننا کوئی اند آئے اُس سے بول لو۔ بات کر لو کچھ ہرجے نہیں۔ یہ تو ملنے میں اعتدال ہوا۔ اسی طرح تمقات نشوونما سے کھانا بھی جائز پینا بھی جائز مگر مباشرت اجائز چنانچہ ارشاد ہوا اَلْبَشَرُ فُتِنٌ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فَاَلْبَسْتُمْ یعنی حالت اعتکاف میں غمخواریوں سے مباشرت جائز نہیں یہاں دو کی اجازت دیدی اور ایک سے منع فرما دیا اور لَا تَبْتَغُوا فَاَرْسِلْ فَاِذَا جَاؤُكُمْ بِمَا تُؤْمِنُونَ فَاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَكُمْ حَرَمٌ وَّلٰكِنْ لِّذٰلِكَ حکم و طمی میں ہیں اسی لئے اُن سے حرمت مصاہرۃ ثابت ہو جاتی ہے اور دیکھئے کیسی خوبصورتی سے اعتدال کیا ہے کہ بالعکس کہوں نہوا۔ یعنی یہ ہوتا کہ مباشرت تو جائز ہوتی اور اکل و شرب نا جائز ہوتا۔ بات یہ کہ ہر ایک میں دو حیثیتیں ہیں۔ حاجت و لذت۔ مگر فرق اتنا ہے کہ عادتہ اکل و شرب میں تو حاجت غالب ہو اور لذت مغلوب اور مباشرت میں لذت غالب ہو اور حاجت مغلوب۔ چنانچہ کھانے پینے میں حاجت کا غالب ہونا ظاہر ہے مگر چونکہ لذت بھی ایک درجہ میں مقصود ہے اس لئے اُس میں تمکانات بھی سوجھتے ہیں اور ہیو کے پاس جانا اس میں عادتہ حاجت مغلوب ہو لذت غالب ہو اگر نہ کسی معالجہ کی ضرورت سے حاجت کے پہلو کو غالب کر لینا ضروری ہو جیسا مولانا محمد عقیب صاحب نے حدیث اِنَّ الدِّينَ مَعَهَا مَثَلٌ لِّلَّذِي مَعَهَا کی تفسیر میں فرمایا تھا۔ گو اُس مضمون کا یہ معنی</p>	

تو نہ تھا۔ مگر ایک کام کی بات ہی اس لئے بیان کر دیا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اجنبیہ کی طرف
 تم کو میلان ہو جاوے تو اپنی بی بی سے فراغت کر لو کیونکہ دونوں کے پاس یکساں چیز ہے
 پس حضور کا مطلب **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** سے یہ ہے کہ گو عادتاً اس میں لذت کا پہلو غالب ہو مگر تم معالجہ
 کیلئے آہیں بھی حاجت کے پہلو کو غالب رکھو۔ بہر حال معالجہ کے سوا طبقاً مباشرت میں حاجت
 مغلوب ہے اور اکل و شرب میں حاجت غالب ہو اب دیکھئے جذبات فطریہ کی شریعت نے کس قدر
 رعایت کی ہے اگر اکل و شرب میں نہ چھڑا دیں تو سخت اذیت ہو اور ہمیں کچھ بھی اذیت نہیں
 زائد سے زائد لذت نہیں اسی واسطے فرمایا **لَا تَشْرَبُوا** (ترجمہ عورتوں سے مباشرت نہ کرو) اور صابر غفرلہ
 دوسرے مقام پر کھلو و شربوا (ترجمہ کھاؤ اور پیو) اور صابر غفرلہ بھی یہاں فرماتے ہیں **وَلَا تَشْرَبُوا**
كُلُّهُ و شربو یہاں نہیں فرمایا مگر اس سے اور اجازت آچکی ہے یہاں تعرض نہ فرمانا یہ سلوک معرض بیان میں
 بیان ہی اس لئے حاصل یہ ہوا کہ **كُلُّهُ** و شربو اولاً بتا شربو (ترجمہ نہ ان تینوں امر میں سے کسی سے اعتدال معلوم ہو گیا
 سبحان اللہ کتنا صاف مضمون ہے اور کسی کا کلام اتنا صاف نہیں جتنا خدا و رسول کا کلام صاف ہے۔
 ایک توجیہ تو اس اعتبار سے ملے گی کہ یہ بھی اور ایک توجیہ نہیں اور ہو سکتی ہے وہ یہ کہ خلوت
 سے مقصود زیادہ کیا ہے مقصود زیادہ تر توجہ الی اللہ (ترجمہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ) اور صابر غفرلہ ہی جتنی کہ
 اگر کسی کو خلوت میں بجائے توجہ الی اللہ کے خیالات فاسد کا ہجوم ہونے لگے ایسے شخص کیلئے خلوت
 نہایت مضر ہے اس کو ملنا جلنا ہی اچھا ہے۔

۱۲۶

خیالات نادان خلوت نشین	بہم بزند غایت کفر و دین
<p>یعنی جاہل آدمی اگر خلوت میں بیٹھے گا تو عقائد خراب کر لگے گا اسی واسطے خلوت کیلئے علم کی بھی ضرورت ہے کہیں گاؤں و لہے یہ نہ سمجھ جائیں کہ بس ہمیں اتھکا فتنہ کرنا چاہئے کیونکہ اس میں علم کی ضرورت ہے اور ہمیں علم ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ علم کی ضرورت ہے خواہ وہ تمہارا علم ہو یا کسی دوسرے کا علم جو جب تم خلوت میں ہو گے تو اس میں بھی تو دوسرے اہل علم یعنی واقفان دین کی صحبت رہے گی ان سے ملنے جلتے رہو گے۔ بس یہ بھی کافی ہے عالم اصطلاحی بننا ضروری نہیں ہے۔ غرض مقصود اس سے توجہ الی اللہ ہی اور اس کو سہل کرنے والی محبت ہی مع از محبت تلخما شیریں شود (ترجمہ محبت سے تلخیاں اور ناگوار باتیں بھی گوارا ہو جاتی ہیں) اور صابر غفرلہ اور محبت مخلوق کی مانع ہوئی ہے محبت مع اللہ و توجہ الی اللہ سے پس وَلَا تَشْرَبُوا کے حکم سے اس محبت کے مادہ سے بچا یا ہے کیونکہ جب عورت سے مشغول ہوتا ہے تو طبعی نشاط سے اس کی طرف اس قدر توجہ ہوتی ہے کہ پھر</p>	

دوسری طرف التفات نہیں ہوتا تو اگر اس کی اجازت ہوتی تو ایک زمانہ ایسا ہوتا کہ مخلوق کی طرف
توجہ قوی ہوتی اور خالق سے غفلت ہوتی تو غیرت حق اسے گوارا نہیں کرتی کہ ہمارا حاضر باش
در بار ہو کر کسی اور طرف مٹھ کرے اسلئے صرف اس دس دن کی واسطے غیرت حق نے ہمیں روک دیا
ہے۔ بخلاف کھانے پینے کے اس میں گو حاجت زیادہ ہے مگر مستی اتنی سوار نہیں ہوتی کہ کچھ یاد دہی
ملکہ دوسری طرف بھی توجہ رہنا ممکن ہے ہمیں تو خوب یاد ہے کہ اپنی طالب علمی کے زمانہ میں ہم کھانا کھا
وقت کتاب دیکھا کرتے تھے نظر کتاب پر رہتی تھی منہ ہاتھ چلتا رہتا تھا۔ کیونکہ ہاتھ میں ایسا ادراک
ہے کہ سیدھا منہ تک باوجود دوسری طرف نگاہ ہونے کے جاسکتا ہو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ
صرف قوت لامسہ ہی باصرہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اگر باصرہ نہیں تو ہاتھ ٹھکانے پر کیسے پہنچ جاتا ہے
کیا وجہ ہے کہ ناک پر کھجلی ہوتی ہے تو وہیں پہنچتا ہے آنکھ پر نہیں پہنچ جاتا۔ خصوصاً اندھوں کو تو ہاتھ سے
نظر آتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ نظر آنے کیلئے شغایں بنی نکلتی ہوں۔ کیونکہ جب مسلم ہے کہ مبصرات کا
ادراک بلا بصرا و مشمومات کا بلا شہذ و قات کا بلا ذوق مسوعات کا بلا سمع اور ملوسات کا بلا لمس نہیں
ہو سکتا تو جب ہاتھ سے مبصرات کا ادراک ہوا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ہاتھ میں بھی قوت باصرہ ہے۔ اگر اس کا
نام البصار نہیں تو اور کیا نام ہے یا تو کوئی اور چھٹا نام گھڑو یا مانو کہ یہ البصار ہی۔ یہاں سے ایک نئی تحقیق
کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میں نے اخبار میں دیکھا تھا کہ امریکہ میں ایک عورت ہے آنکھوں پر بڑی باندھ کر یا اندھیری
رات میں ہاتھ کو خط کے مقابل کر کے خط پڑھ لیتی ہے۔ ہمیں اس کا جواب دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہم کہہ
سکتے ہیں کہ ہمارے بھی تمام بینیں آنکھیں میں مگر ایسی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا اس نے کسی ترکیب سے ہاتھ
کی آنکھوں کو اپنے قاب میں کر لیا یا فطری طور پر اس کی یہ قوت ظاہر ہو گئی ہو بولوباب حکما اسے کیا کہیں
گے۔ اگر ہاتھ میں قوت باصرہ نہیں تو اس طریق سے خط کیونکہ پڑھ سکتی ہو اور ہمارے منہ کا میں پر بھی کوئی
اشکال نہیں وہ ان اسباب کو عادی مانتے ہیں اور ان کے نزدیک بجائے آنکھ کے ناک سے
دکھائی دینا اور بجائے ناک کے آنکھ سے سونگھائی دینا ممکن ہے واقعی خدا کا قائل ہونے والا
محقق ہو گا۔ جدید تحقیقات والوں نے حکما کو نیچا دکھایا۔ مگر ہماری شریعت کا ایک جز بھی ایسا نہیں
کہ کوئی بھی اس سے کسی واقعی امر کا معارضہ کر سکے اور معارضہ ہو تو کیونکہ ہو وہ تو خدا کی بنائی ہوئی
ہے۔ کسی محدود العلم انسان کی بنائی ہوئی مختور ہے اور خدا تعالیٰ محیط ہیں تمام واقعات کو
پہر اس کے اخبار میں معارضہ واقعات کا کیونکہ احتمال ہو سکتا ہے۔ خیر یہ بحث الگ ہے یہاں
گفتگو اس میں تھی کہ کھانے کیساتھ ممکن ہے کہ توجہ الی اللہ باقی ہے مگر مباشرت کے وقت

ضعیف ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں ضعف توجہ الی اللہ ہونا لازم عادیہ سے ہو لازم عقلیہ سے نہیں ہو کہ انبیاء
میک اُس کو نتجا و زہجھا جاوے اور گو اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ کسی اس کی اجازت نہ تھی مگر مصلحت توالد
و تناسل سے اسکی اجازت ہی نیز اہل معرفت کے نزدیک اسیں ایک اور بھی بہت بڑی بات ہو وہ یہ کہ معرفت
کی مختلف قسمیں ہیں ایک معرفت وہ ہو جسکے ساتھ کوئی چیز جمع نہ ہے یعنی ایسا استغراق ہو کہ دوسرے کا
تصور بھی نہ آوے پس مباشرت نمونہ ہو اُس معرفت استغراقیہ کا اور کاطین کی مباشرت میں یہ حکمت ہی
اور ایک حکمت اسیں میرے قلب پر بجانب اللہ وارد ہوئی ہو وہ یہ کہ حق تعالیٰ کا ایک کمال یہ ہو کہ اذنا
اَسْمَاءُ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَكَ اَنْ فَيَكُونُ یعنی جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کُن کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتی
ہے اور انسان منظر ہے کمالات حق کا پس انسان کے اندر بھی اس کا کوئی نمونہ ہونا چاہئے کہ اُسکے ارادہ کر
سے کوئی چیز پیدا ہو جاوے ہوں دخل اکتساب القاب کے چنانچہ اُس کا طور اس نکاح و مباشرت سے
ہو کہ صرف ارادہ متوجہ ہو کہ ہمارے بیٹا ہو پس ہو گیا۔ تو اگر یہ ہوتا تو حق تعالیٰ کی اس صنعت کا انسان میں
ظہور نہوتا۔ میرے ایک دوست عارف تھے وہ نکاح نہیں کرتے تھے میں نے انہیں یہ حکمت سمجھائی چنانچہ
انہوں نے نکاح کیا ان کے یہاں بیٹا بھی ہوا مگر ہم کہ ہماری ہی بتائی ہوئی یہ تدبیر تھی یوں ہی رہ گئے۔
اور کچھ بھی نہوا (زیطافت تھی ۱۲- جانع)

۱۲۶

بہر حال ان حکمتوں کی وجہ سے چاہے ادھر متوجہ کیا جاوے مگر واقعی اس سے توجہ الی اللہ ضعیف ضرور
ہو جاتی ہی پس یہ وجہ ہو کہ کھانا نہیں چھڑایا اور اسیں میں اور کھانیں ایک فرق اور بھی ہو وہ یہ کہ اگر کھاتے
چلے جاوے تو اُسی وقت سے بے لطفی شروع ہو جائیگی اور مباشرت میں گو بعد میں خشکی کی بدولت جنوں تک نوبت
پہنچے مگر جب تک مشغول رہیگا اُس وقت تک لذت منقطع نہیں ہوگی۔ تو کھانیکے اندر تو حاجت سے تجاوز کرنے میں
مانع ہے اور اسیں کوئی مانع نہیں اس لئے بھی اُس سے نہ روکا اور اس سے روک دیا اور سنسہر مادیہ کہ وَلَوْ
تَبَايَسْتُمْ فِي الْمَسَاجِدِ اور قرآن کے اس جملہ سے اہل فہم نے اس کا درجہ بھی معلوم کر لیا
ہو گا کہ سنت ہو اور اسکی سنت قرآن پر مطبق ہوتی ہو۔ کیونکہ اصل یہ کہ جو چیزیں فرض واجب نہیں اُن کے
صرف آداب ہیں قرآن میں مذکور نہیں بلکہ وہاں صرف صیغہ وجوب کا استعمال کیا گیا ہو مثلاً اَتَوَاتُوا الصِّيَامَ
الِی اللیل درجہ۔ روزہ نکورات تک پورا کر دو ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ اور یہاں خود وَلَوْ تَبَايَسْتُمْ اَهْنُ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ
درجہ اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو جس وقت کہ تم مسجد میں متکلف ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ فرمایا اس میں اعتکاف
سے البتہ جہاں کوئی مستقل دلیل وجوب کی ہو وہاں باوجود اس طرز کے بھی وجوب کے قائل ہو گئے کہ لَوْ تَبَايَسْتُمْ
مِنْ عَن فَاذْكُرُوا اللّٰهَ الایہ۔ یہاں دلیل مستقل حدیث ہی الحجۃ عرفۃ اور اجماع ۱۲ منہ۔

کے آداب تو بتلائے مگر اس کے فرض و واجب سمجھنے سے سکوت فرمایا پس یہ اشارہ اس طرف ہو گیا کہ واجب نہیں در نہ اور مامورات و واجبات کی طرح اس کے لئے بھی وجوب کا صیغہ استعمال فرماتے مگر اسکے آداب و احکام مثل نہی عن المباشرت کے ذکر فرمائیے اسکا مہتمم باشان ہونا بھی قرآن ہی میں مذکور ہے اور حدیث میں ہو گا کہ حَلَقُوا الْقُرْآنَ (ترجمہ آپ کی عادت تھی قرآن شریف پکڑ کر پڑھنا) صحابہ غفرلہم پس آپ نے ضرور اعتکاف فرمایا ہو اور آپ کا فعل سنیت کو مفید ہوتا ہو اور عدم وجوب سیاق قرآنی سے معلوم ہو چکا ہو پس اعتکاف کا سنت ہونا اس طرح قرآن سے ثابت ہو گیا اس اعتبار سے بھی ایک قسم کا اعتدال ہو کر نہ فرض واجب مباح بلکہ سنت ہو۔ گو فرض میں بھی دوسری قسم کا اعتدال ہو مگر وہ اور معنی لگاؤ پر اور یہ اور معنی کرے پس اگر اسے فرض کر دیتے تو اس کے مناسب اعتدال کا جو مقتضی اسے یعنی میسر مطلق وہ نہ رہتا۔ ہمیں یہ خاص اعتدال رکھا ہے کہ کوئی کرے اور کوئی نہ کرے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہنہ کیا ہے اور نہ کرنا لو نہ ملا مت بھی نہیں فرمائی اس کے محققین کا مذہب اس کے متعلق سنت مکرہ علیہ الکفایہ ہونیکا ہے کہ ایک کرے سب پر سے بوجھ اتر گیا ایک کرے اس کی برکت اور وٹو بھی پہنچ جائے وہ بھی محروم نہ رہیں جیسے بہت کی برکت سے ایک نوازا جاتا ہو ویسے ہی ایک کی برکت سے بہت بھی نوازے جاتے ہیں تو ایک معتکف اور اس کی برکت سب کا وٹو پہنچ ہی ہی معنی میں سنت علی الکفایہ ہونیکے اور اسکے معنی یہ نہ سمجھنا کہ ایک پر سب کا بوجھ لدا جائیگا بلکہ ایک کی برکت سب کا بوجھ اتر جائیگا ایک مرتبہ ہمارے قریب کے ایک گاؤں میں ایک شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا تھا گاؤں والے یمن گئے تھے کہ ایک کے کر نیسے سب پر سے بوجھ اتر جاتا ہو تو اس کے معنی کیا سمجھے اس سے کہتے ہیں "اے تو کہاں بیٹھے گا سارا بوجھ گاؤں بھر کے گنا ہو تجھے لہ لگا" تو اعتکاف ایسا نہیں ہوتا۔ بیشک سب کا گٹھ لگ گیا تو مگر اس کی طرف نہیں گر گیا وہ تو دوسری طرف گر گیا۔ غرض اعتکاف میں ہر طرح کا اعتدال ہی اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں فی المساجد کی تخصیص سے ایک اور حکمت کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ مساجد کو اعتکاف کی واسطے واسطے مقرر کیا کہ فضیلت جماعت ہی منجملہ فضیلتوں کے ہے تاکہ دونوں فضیلتیں جمع ہو جائیں اعتکاف کی بھی اور جماعت کی بھی۔ اگر کوئی کوہ یا صحرا یا مکان کی کوئی کوٹھڑی اس کے واسطے تجویز کرتے تو یہ جماعت کی فضیلت سے محروم رہ جاتا۔ نیز اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ میاں تم خود اس جماعت کی برکت کے محتاج ہو۔ اگر غازی ہوئے تو تم کو یہ برکت کہاں سے حاصل ہوئی تم جماعت کی برکت سے حقیقت اس کی یہ کہ غایت جس درجہ کی ضرورت ہی علم اسی درجہ کا ضروری ہوتا ہو اور اسی ضرورت کے اعتبار سے ہمیں اعتدال بھی ہوتا ہو پس فرض کی غایت جس درجہ کی ضرورت ہی علم اسی درجہ کا ضروری ہوتا ہو اور نہ اس کے مناسب اعتدال ہونا ۱۲ منہ

محروم رہتے پس طاعت میں ساتھ ساتھ عجب کا بھی علاج ہو گیا۔ سبحان اللہ کیا اعتدال ہی حکما کی تجویز کردہ خلوت میں یہ باتیں کہاں اور جب اپنے کو برکات میں اُن کا محتاج سمجھیکا تو اُس کو کبر نہوگا اور اُس کے لوازم میں سے ہی خلوت میں اُس کی وہ نیت نہوگی جو جبار کی ہوتی ہی کہ وہ اس لئے خلوت اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے ضرر سے بچیں بلکہ وہ نیت ہوگی محققین نے فرمایا ہے کہ خلوت میں یہ نیت رکھے کہ لوگ میرے ضرر سے بچیں غرض اوروں حقیر سمجھنے کا جو مرض خلوت سے پیدا ہو سکتا تھا اُس کا بھی علاج ہو گیا کہ جن کو یہ حقیر سمجھ کر الگ ہوا تھا وہی اہل برکت ہیں انہیں کی بدولت اسے برکت جماعت حاصل ہوئی نیز اسے اس پر بھی ابنا نہوگا کہ میرے اعتکاف کی وجہ سے اور لوگوں کو برکت پہنچی کہ سب سبکدوش ہوئے کیونکہ یہ خیال کر لیا کہ اصل میں اُن لوگوں کے آنے کی وجہ سے جماعت بلکہ اعتکاف کی بھی برکت حاصل ہوئی اور اس جماعت کے موقع ہونے سے مجھ کو اعتکاف کی اجازت ہوئی پس میرا اعتکاف گو سبب اُن کی سبکدوشی کا ہوا اگر وہ سبکدوشی تو اس اعتکاف کا صرف اثر ہے اور ان کی جماعت میرے اعتکاف کا سبب ہو اور سبب مؤثر ہوتا ہی تو وہ اگر اثر میں میرے محتاج ہوئے تو میں موثر میں اُن کا محتاج ہوا اور اصل احتیاج موثر میں ہوتی ہی تو اصل میں میں بھی اُن کا محتاج ہوا اور یہ پورا علاج ہے کہ عجب کا سبحان اللہ کیسی واہ ہے کہ پرنہر بھی ہے اور واہ بھی ہے۔ اسی طرح عَاكِفُوْنَ بھی دلالت کر رہا ہے ایک حکمت پر اس طرح سے کہ سلفوف کے معنی جس کے ہیں تو عَاكِفُوْنَ یہ بتلا رہا ہے کہ اس میں جس نفس مقصود ہو۔ اس کا صلہ بھی عَن کے ساتھ آتا ہے اور کبھی فِیْ یَا عٰلٰی کیساتھ فِیْ اور عٰلٰی میں تو کوئی فرق نہیں کیونکہ کسی چیز میں روکنا یا کسی چیز پر روکنا دونوں کا حاصل ایک ہی ہے البتہ جب عَن کے ساتھ صلہ آتا ہے تو اُس کے معنی مکروہ سے روک دینے کے ہوتے ہیں تو جس سے روکنا تھا اُس کا یہاں عَاكِفُوْنَ کے صلہ میں ذکر نہیں کیا مگر لَاحِظاً شَرَفِ اُس کا پتہ لگ گیا یہاں صلہ لائے فِی کے ساتھ مطلب یہ کہ نفس کو مقید کر دوسرا جہ میں جو بیت اللہ میں خود خدائے نہیں بیت اللہ فرمایا ہے فِیْ بُیُوتِ اٰذِنَ اللّٰہُ (ترجمہ ایسے گھروں میں وہ جا کر عبادت کرتے ہیں) جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے ۱۲ محمد صاغر غفرلہ چنانچہ خانہ کعبہ کو بھی قِبْلَتِی (ترجمہ میرا گھر) محمد صغفر فرمایا۔ اس معنی کی اپنی طرف منسوب کیا کہ اُس میں اللہ کا ذکر اور اُس کی عبادت ہوتی ہے۔ نماز تو بہت بڑی چیز ہے اُسکی جگہ تو کیوں نہ منسوب الی اللہ ہوتی۔ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بند سے جس جگہ ذکر کریں تدارس قرآن کریں وہ بھی بیوت اللہ میں داخل ہی چنانچہ ارشاد ہے

جائز ہونا دوسرے دلائل شرعیہ سے جائز ہے اب ہا دونوں میں فرق سو بات یہ کہ مباشرت میں چونکہ حاجت خفیف ہو اسلئے لایا کثرت و ہفت سے مباشرت کی ممانعت کر دی اور کھانے پینے کی حاجت شدید ہو اسلئے کرنیکی بھی اجازت دی مثلاً مسجد کے اندر کھانکی اجازت ہو اور لائیکلی بھی اجازت دی جبکہ کوئی لائیو لانا ہو یا اجرت گراں مانگتا ہو یا کسی سے درخواست کر نہیں اسکی زیادہ خوشامد کرنیکی ضرورت واقع ہو خصوصاً امام صاحب کے قول پر کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں قادر بقدرت غیر قادر نہیں تیمم کے اندر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی رفیق سی پانی مانگنے کی ضرورت نہیں جب مانگنے میں نیت ہو گو قوتی میں اسکا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ مدارج و تیمم کا سپر رکھا گیا ہے کہ غالباً گمان یہ ہو کہ نہ دیگا۔ اسی طرح اگر کسی کے ملنے والے پاس ہیں مگر ان پر اسکی اطاعت واجب نہیں اور یہ شخص وضو کرنے پر قادر نہیں تمام صاحب کے قول پر تیمم کر سکتا ہے کیونکہ اسے قدرت نہیں کہنے کو قوتی یہاں بھی اسی پر کی تفصیل سے یہی لیکن امام صاحب کی اصل رائے وہی ہو انکی نظر اسپر گئی کہ کسی سی مانگنے اور درخواست کرتے غیرت ہی آتی ہے

حقاکہ باعقوبت و وزخ برابر است	رفتن بیائے مردی ہمسایہ در پشت
-------------------------------	-------------------------------

(ترجمہ ہمسایہ کی سفارش و امداد سے جنت میں جا اقبال دیکھئے برابر ہے ۱۲ محو صابر غفرلہ)

۱۳۲

یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے اندر وہ رنگ غالب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو تعلیم فرمایا تھا کہ اگر کوڑا بھی گھوڑے پر سے گر جائے تو کسی سے مت مانگو خود اتر کر اٹھاؤ۔ تو اگر کوئی کھانا لانے میں سخرہ کرے یا اجرت زیادہ مانگے تو خود جا کر لے آؤ اور حاجت کی رعایت یہاں تک کیگی ہے کہ اگر کوئی مثلاً بساطی ہے اور بساط اسکی اتنی ہی ہے کہ اسی پر گزر رہے تو اسے جائز ہے کہ وہ تجارت بھی مسجد میں کر لے گزاسباب مسجد میں نہ لائے اور فقہا متاخرین نے اور بھی وسعت کی ہے کہ بعض چیز دیگی ہوئی نہیں ہوتی اس لئے اس کے حاضر کرنیکی ضرورت پڑتی ہے تو انہوں نے سمجھا ہے کہ اگر چھوٹی سی چیز ہو جس سے نمازیوں کو تکلیف نہو اور مسجد مشغول نہو تو اس کا مسجد میں بھی لانا جائز ہے۔ ہاں صندوق لالا کر مت رکھ دو بلکہ صندوق کو مار و بندوق اسبتہ اگر کوئی مختصر سی چیز ہو تو اس کے اندر لے آؤ۔ میرے ایک دوست تھے۔ لکھنؤ میں وہ جواہرات کے سودگر تھے میں نے ان سے کہا کہ بہی نہیں بھی دکھاؤ جواہرات کیسے ہوتے ہیں وہ لائے تو ہزاروں روپے کے جواہرات زمر و یا قوت۔ لعل۔ الماس اُنکے پاس تھے اتنی چھوٹی سی ڈبیہ میں کھے ہوئے تھے کہ انکی حبیب میں وہ ڈبیہ آجاتی تھی تو اگر کسی کی ایسی ہی تجارت ہو تو اس کو سودا بھی مسجد کے اندر لے آنا جائز ہے بعض لوگ تو بڑا ذخیرہ مسجد کے اندر جمع کر لیتے ہیں میں نے ایک شاہ صاحب کو

کھنڈ میں دیکھا کہ مسجد میں چھینکے باندھ رکھے ہیں تمام اپنا ضروری وغیرہ ضروری اسباب ہیں رکھا ہے۔ پھر خود
تو رہتے ہی تھے انکی بیوی بھی وہیں رہتی تھیں۔ ایک زمانہ قطعہ کا دروازہ مسجد کی طرف لگا ہوا تھا جب تک نمازی
رہتے تھے وہ اُسکے اندر رہتی تھیں اور جب نمازی چلے جاتے تھے تو شاہ صاحب مسجد کا دروازہ بند کر کے
انہیں بھی اپنے پاس بلا لیتے تھے۔ بھائی یا لہر کا گھر ہو۔ اللہ والوں کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کی چیزوں کو تم
کس نے کہا کہ برتنے لگو لگوگوں کا وہ مذاق ہو گیا ہو کہ مسجد کی چیزیں برتنے اور لیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔
ایک حکایت سنی ہو کہ ایک شخص کا کوڑا آتا کر چور لگئے اُس ظالم نے کیا حرکت کی کہ مسجد کا کوڑا آتا کر لیا
لوگوں نے پوچھا یہ کیا حرکت ہو کہ لگا انہوں نے ہمارے کوڑا کی کیوں نہ حفاظت کی۔ مگر لوگوں کی
جناب سید اللہ علیہ وسلم پر اتنا ناراض نہیں جتنا حق تعالیٰ پر ہو۔ اسی طرح حق تعالیٰ بھی ہماری نازدار
کرتے ہیں اس لئے جو جی چاہتا ہے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کیا رحمت ہو بعض لوگ مسجد کے لئے ختم کے
روز پانی پڑھوا کر لجاتے ہیں۔ اب پانی پر کثافت کرنے لگے ہیں۔ در نہ پہلے تو اجوائن و سولف کی پٹیوں
امام کے مصطلک کو پیاری کی دوکان بنا دیتے تھے خیر اللہ کا فضل ہو کہ اب معدے لوگوں کے درست
ہو گئے کہ سولف لانا چھوڑ دی مگر اب پانی پڑھوا لے میں تو یہ آفت کرتے ہیں کہ مسجد کے لئے لجاتے
ہیں اگر مؤذن منع کرے تو بیچارہ بد مزاج بد اخلاق مشہور ہو پھر اُس وقت تو یہ لکڑی لجاتے ہیں کہ کیا ہم کھا جائیں
گے اُسکے بعد پھر وہ گھر ہی میں ہوتا ہے بعض کیا کرتے ہیں کہ سفر میں جانے لگے ایک لوٹا مسجد سے اٹھایا
اور مؤذن کو پیہ دیا اور چل دیے مسجد خانہ خدا ہے اسیسا نہیں چاہئے جہر حال مسجد میں اتنا اسباب رکھنا
کہ بالکل گھر معلوم ہو نہیں چاہئے۔ بس اتنا مختصر سامان رکھو کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو مسجد کا ادب اتنا تو کم از کم
ضروری ہو جتنا صاحب کلکٹر کے اجلاس کا کرتے ہیں جب صاحب کلکٹر کے اجلاس پر بھیجی انکی اجازت
نہیں تو یہاں کیوں نہیں ایسا سمجھا جاتا بلکہ یہاں تو نہیں ضروری چیزوں کے لایا کی بھی اجازت ہو سونے کی
بھی اجازت ہو دنیا کی باتوں کی بھی اجازت ہو بشرطیکہ باتوں کے قصہ سے نہ آیا ہو کیا تو ہونا کر کے قصہ سے
اتفاق کوئی معاملہ پیش آگیا تو اُس کے متعلق گفتگو کرنا جائز ہے اسی طرح مسجد میں کھانا بھی جائز ہے۔ مگر جب کہ
نہانے کے قصہ سے گیا ہو۔ اتفاق سے کہیں سیٹھائی آگئی تو مسجد میں کھانا جائز ہے۔ کیا اٹھکانا ہو وسعت کا خدشہ
معاملات کو دیکھو کس قدر سہل ہیں بہر بھی اگر ان سے کوئی تباہی کرے تو پھر ایسے اعتکاف سی فائدہ کیا ایک کثرت
اعتکاف میں یہ ہو کہ اس میں شب قدر کی تحری (ترجمہ ثواب دھونڈنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے حدیث میں آتا ہے
المتسوا فی الوتر من العشر الاواخر شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو طاق راتیں کو سنی ہیں ایسی

شب تیسویں شب پچیسویں شب ستائیسویں شب۔ انیسویں شب۔ اکیسویں شب کو سنی ہے۔
 بیسواں روزہ گذر کے جرات آئیگی وہ ہر اکیسویں شب۔ شریعت میں تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے اور رات
 پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے اس لئے اکیسویں تاریخ سے پہلے جرات آئیگی وہ اکیسویں شب ہوگی جب
 چاند دیکھتے ہو تو اول رات بیسنے کی وہی ہوتی ہے جس میں چاند دیکھا اسکی صبح اول دن مہینہ کا ہوتا ہے
 جیسا کہ حکم کے نزدیک طلوع آفتاب سے تاریخ شروع ہوتی ہے اور ان نئے مہما کے یہاں نصف شب سے
 شروع ہوتی ہے۔ بہر حال اکیسویں شب ہر جو بیسواں دن گذر کے آئے اسی طرح اور بیسویں ہی۔ یہ پانچ ماہ
 ہیں جن میں احتمال ہے شب قدر کا۔ سبحان اللہ عا کفون فی اللہ سجدائے اسکی تلاش کیلئے مسجد میں
 پہنچا دیا۔ بھلا گھر میں اسکی کہاں فرصت اور اس حکمت سے بھی معلوم ہوا کہ متکلف کو اپنا ضروری سامان مسجد میں
 رکھنا جائز ہے مگر زیادہ بکھیرالانا مناسب نہیں کیونکہ اس سے تو وہ بھی گھر بجا بیگا پر جس طرح گھر میں عبارت
 و بیداری و شواہقی وہی بات مسجد میں ہوگی سب کا حامل یہ ہوا کہ مسجد میں تو گھر کے فتنہ سے چھڑکے لائے تھے
 وہاں تھے اتنا بکھیرا کٹھا کیا کہ وہ بھی گھر کی طرح ہو گئی۔ مسجد کو اس طرح صاف کھو جیسا ہماری پھوپھی اسکا
 وصف کرتی تھیں۔ خدا ان کی مغفرت کرے انکی عادت تھی کہ گھر کا تمام بکھیرا بیدلاتی بہت تھیں۔ دیکھی کہیں
 ہے رکابی کہیں ہے چچہ کہیں ہے اگر کسی نے اعتراض کیا تو کہتی تھیں یہ گھر ہے مسجد کی طرح صاف صاف
 نہ ہونا چاہئے۔ تو تم مسجد کو بالکل صاف صاف کھو۔ سو مسجد میں متکلف کو اتنا بکھیرا نہ لیجا نا چاہئے۔
 بعض آدمی ہوتے بھی ہیں بکھیرے۔ گو گناہ تو نہیں مگر خلاف ادب ہے مسجد میں آئے ہو گھر چھوڑ کے اگر تھے
 اسے بھی گھر بنا لیا تو مسجد میں آئے کا کیا فائدہ ہوا۔ بعض بکھیرے کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کیلئے آئے
 ہیں تو ٹھما نہیں آتے۔ ایک پانڈا ان بھی ساتھ ہوا گا لدان بھی ہو ایک چادر کا سا وار بھی ہو۔ تبا کو کا تھیلنا
 بھی ہے۔ جو نہیں کھاتے وہ بیچاے بد بوسے پریشان ہوتے ہیں۔ غرض اپنے پیچھے بہت سی باتیں لگا
 لیتے ہیں اور سب کو گھر کی طرح مسجد میں بھی جمع کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی دیر میں تو وہ حقہ بھی لاتے ہیں خود
 تو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں حقہ باہر رکھا ہے اور گڑ گڑ کر رہتے ہیں حقہ کا قرطینہ ہے کہ وہ باہر ہے۔ بعض
 سرگٹ پدیتے ہیں اور دھواں باہر چھوڑتے جاتے ہیں بہر حال اس طرح آتے ہیں کہ خود ہی متکلف بنا
 ہوتے ایک آپ کا سا وار پانڈا ان بھی آپ کے پاس متکلف ہوتا ہے۔ حضرت اگر اس کنبہ کو بھی اعتکاف
 کرنا ہے تو پھر گھر ہی اعتکاف کر لیا کیجئے۔ غرض مسجد بالکل آزاد ہو کے آنا چاہئے۔ ایک لیٹر
 ایک چادر لگا آجکل تو گری ہے عرف ایک چادر کافی ہے۔ ایک چھوٹا سا کنبہ۔ کھانا اپنا بلی سے بنائیے اور

ایک چھوٹا سا کبس یا ایک چھینکا۔ غرض نہایت مختصر سامان کے ساتھ مسجد میں آنا چاہئے بلکہ اپنے گھر میں بھی نہایت مختصر سامان سے رہنا چاہئے۔ تو مسجد تو پہر خانہ خراب ہے۔ اس میں زیادہ بکھیر ڈالنا مناسب نہیں۔ بہر حال مسجد میں معتکف کو اسلئے لایا گیا کہ شب قدر کی تحری سہل ہو کیونکہ بہت سہادی ہونگے جب سب ایک ہی کام میں مشغول ہونگے تو دل ہی لگے گا اور اس میں بھی عجیب حکمت ہے کہ شب قدر کی تاریخ معین نہیں کی کیونکہ مقصود پانچ راتوں میں جگانا تھا۔ پھر سبحان اللہ اس میں یہ کیسا اعتدال ہے کہ متواتر پانچ راتوں میں نہیں جگایا ایک رات جگایا اور ایک رات سلا یا۔ اور پھر اس سونے میں بھی ثواب جاگنے کا دیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے گھر کے نہیں کہتا۔ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص گھوڑا لے اللہ کے راستہ میں تو اس کی لید اس کا پیشاب سب زن ہو کر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ میزان میں لید رکھ دی جائیگی۔ میزان میں لید کے وزن کی کوئی چیز رکھ دی جائیگی۔ تو جب اس کے گھوڑے کی لید اور پیشاب میں بھی ثواب ہو چونکہ وہ گھوڑا ذریعہ ثواب تھا حالانکہ اسکے قصد سے ہوا تو یہاں یہ سونا جب ذریعہ ہے جاگنے کا اور وہ ذریعہ ہے عبادت کا اور ہوا بھی ہے اسی عبادت کے قصد سے تو اس میں کیوں ثواب نہ ملیگا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہد نہایت قابل قدر چیز ہے اس میں جاگنا چاہئے اور خدا کی عبادت کرنا چاہئے اور کوئی ساری رات جاگنا ضروری نہیں جتنا جس سے ہو سکے جاگے۔ ہاں یہ ضرور ہو کہ عادت سے کسی قدر زیادہ جاگے اور اس عبادت شب قدر کی روح مشاہدہ ہو اس میں حق جل و علے شانہ کی تجلی ہوتی ہے اور گوہر اُن تجلیات کا دکھائی دینا ضرور نہیں بلکہ اس کی پہچان اس سے ہوتی ہو کہ ہمیں اور راتوں میں یہ فرق ہو کہ اس رات میں یہ نسبت اور راتوں کے عبادت میں زیادہ جی لگتا ہو قلب کو غفلت نہیں ہوتی اور کیوں ہو وصل کیساتھ سحر جمع نہیں ہوتا شب قدر سب سے شہ نامہ ہجر سلام فیدر حتی مطلع الفجر ترجمہ شب قدر میں نامہ ہجر لپیٹ دیا گیا ہو اس میں سلام باسلامتی و برکت ہو طلوع فجر تک ۱۲ محد صابر غفرلہ اور اس رات کی فضیلت ہو کہ تَنَزَّلَ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّسُلُ فَخَرِفَہَا میں کمالائیکہ رحمت کا نزول ہوتا ہو اور اس میں دو احتمال ہیں یعنی یا تو ہمیں فضیلت اس وجہ سے آئی کہ ہمیں ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا ملائکہ اس وجہ سے نازل ہوتے ہیں کہ اس میں پہلے سے فضیلت ہو بہر حال جو بھی ہو

۱۳۵۵

درجہ شریف طرب و رحمت شرف

نجات الہیہ کندہ منش آرم بکف

اُس کا دامن ہاتھ آجائے وہ کھینچ لے تب بھی مقصود حاصل ہم کھینچ لیں تب بھی اسی طرح اس میں

ہفت اختر کا چوتھا وعظ

فرح الافطار

آئین	متی	کم	کیف	ماذا	لیم	مريض	استمعوا	اشیات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کس طرح ہوا	کیا مضمون تھا	کیوں ہوا	کس نے کیا	سامعین کی تحفہ نئی تعداد	منفقات
جامع مسجد تیخانہ بہون	۲۳ رمضان ۱۳۵۳ھ	۳ گھنٹہ	بیٹھ کر			عبد الحکیم کان اللہ	۵۰۰	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله فحمداه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله
من شره وانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدا الله فلا مضل له ومن يضلل الله
فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدا و مولانا
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واهل بيته وسلم اما بعد فاعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل
عليك ما قبلنا من السماء تكون لنا عيدا ولنا خيرا واية منك وامرنا بآية
خير الراشدين (ترجمہ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما دے
کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور بعد میں سب کیلئے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشان
جو جائے آپ کو عطا فرمائے اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ یہ معلوم کر لینا چاہیے
کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی متعلق اتنے ہی جمعہ میں کچھ مضامین بیان کئے گئے ہیں کہ جن کا حاصل ان عباد
کی ارواح و اسرار تھا جو مخصوص ہیں اس ماہ مبارک کیساتھ۔ اگر اس جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ کا آنا متیقن
ہو تو جو مضمون اس وقت بیان کرنا مقصود ہے اسی جمعہ میں بیان کیا جاتا یعنی عید کے متعلق بیان

بجائے جو ایک بسبب اور لہذا اسی طرز پر عید کی روح کے متعلق بیان ہوگا

کرنا ہے اور عید کا ابھی ایک ہفتہ باقی ہے ہمارے یہاں چونکہ تیس کا چاند رکھا گیا اس لئے جمعہ کا آنا بھی مختل ہے اور جہاں اُنٹیل کا چاند دیکھا گیا وہاں تو یقیناً اب کا جمعہ رمضان کا نہ ہوگا۔ اس لئے عید کے متعلق کج ہی بیان کئے دیتا ہوں۔ اب تک اُن طاعات کی روح ذکر کی گئی ہے جو رمضان کے اندر ہیں۔ اب چونکہ رمضان ختم ہونے کو ہے لہذا آج اُس عبادت کے متعلق بیان ہو گا تاکہ جو غایت اُن طاعات کی روح معلوم کرنے سے ہو اُسی غایت کا لحاظ عید میں بھی کر لیں اور احکام فرعیہ عید کے اس وقت بیان نہیں کئے جائیں گے کہ بارہا بیان ہو چکے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو یاد نہ رہے ہوں اور ضرورت ہو تو پوچھ لے۔ ہاں چاہے تبعاً و ضمناً بیان ہو جائیں تو مضائقہ نہیں اور مطلب اُس غایت کے لحاظ کرنے کا یہ ہے کہ عید صرف کھا پیئے ہی کا نام نہ سمجھیں بلکہ اُس میں علاوہ فرحت حسیہ صوریہ کے جو ایک فرحت روحانیہ شریعیہ الہیہ بھی ہے اُس کا بھی لحاظ کر لیں کہ جس کی طرف جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لِلصَّائِمِ فِيهِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ افطارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَنِ۔ جس کا بیان آتا ہے یعنی روزہ دار کو دو فرحتیں ہوتی ہیں ایک افطار کی وقت دوسری فرحت لقاء رب کے وقت جو آخرت میں ہوگی اور اس حدیث میں گو ظاہراً روزمرہ کے افطار کا ذکر ہے لیکن قیاس کہنے یا دلائل انص کے اعتبار سے سمجھئے یا لفظ کا عموم لیجئے اُس میں دوسرے افطار پر بھی دلالت ہے یعنی افطار اکبر۔ سو اُس کا بھی یہی حکم ہے اس اعتبار سے اس افطار اکبر کے باب میں یہی ارشاد ہوگا کہ اس افطار کے وقت بھی ایک فرحت ہوتی ہے باقی یہ کہ افطار کی وقت کس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ سو ایک خوشی تو اہل ظاہر کو ہے کہ کھانا پینا ملا اور ایک خوشی افطار کے وقت اہل حقیقت کو ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کی توفیق سے عبادت تام ہوئی۔ یہ ہے وہ فرحت روحانیہ جس کا لحاظ فطر اکبر یعنی عید کے روز بھی کرنا چاہئے اور اسی پر کیا منحصر ہے شریعت میں تو تمام احکام کے متعلق مصالحہ دنیویہ و احسنیہ دونوں موضوع ہیں تاکہ جو جس کا مذاق ہے اپنے مذاق کے موافق خواہ دینی یا دنیوی مصلحت سمجھ کر ہر طرح اُس کا امتثال کر ہی لے۔ اہل صورت کا خیال صورت کی طرف جاتا ہے اہل معنی کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور جو جامع ہیں اُن کو دونوں کا لحاظ

ہوتا ہے

ہمارے عالم حشر دل و جاں تازہ میدارد | برنگ اصحاب صورت را بہ بوار باب معنی را

ترجمہ۔ اُسکے عالم حشر کی ہمارے ظاہر پرست لوگوں کے دل و جاں کو اپنے حسن صدی سے اور حقیقت پرست لوگوں کے دل و جاں کو اپنے حسن معنوی سے تازہ رکھتی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

یہی شریعت مقدسہ کی کیفیت ہے کہ صورت و معنی دونوں کی جامع ہی یعنی مصالح دنیویہ و مصالح دنیویہ دونوں کی رعایت ہو لیکن اصل مقصود ان میں مصالح دنیویہ ہیں ہاں مصالح دنیویہ بھی اُس پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا و آخرت کی خوب مثال بیان فرمائی۔ فرمایا کہ دنیا و آخرت مثل شخص اور اُس کے ظل کے ہیں کوئی سایہ کو بکڑنا چاہے ہاتھ نہیں آسکتا۔ اس کی یہی صورت ہے کہ اُس شخص کو پکڑ لو جس کا یہ سایہ ہے۔ پھر دیکھو اگر تم اُس سایہ کو دھکے بھی دو تب بھی نہ جائیگا اور یوں تو ساری عمر برباد کر دو گے کہی ہاتھ نہ آئیگا اور اسی ظلمت سے ناشی ہے وہ واقعہ کہ سیدنا حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نیز اور لطیف المزاج بزرگ جو لطیف و لذیذ کھانے کھایا کرتے تھے اور نہایت نفیس لباس پہنا کرتے

۱۳۹

تھے۔ مگر اُس کا اہتمام نہ تھا خود بخود حق تعالیٰ دے تو انکار بھی نہ تھا عین ہر چہ از دست میرسد نیکو ست (ترجمہ جو کچھ محبوب حقیقی عطا کریں وہ اچھا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کیونکہ وہ حضرات کُنُبل یعنی کُنُبل اور ٹھننے والے نہ تھے وہ مکمل تھے یہ بات بھی کمال کے خلاف نہیں تھی تو لکھتے اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ نعمائے دنیا ظیل میں نعمائے آخری کا اور نعمائے آخری کے متعلق ارشاد ہے وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (ترجمہ اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا چاہئے ۱۳ محمد صابر غفرلہ) ان حضرات کو نعمائے دنیا میں عکس نظر آتا تھا نعمائے آخرت کا اور وہ لطف آتا تھا جو نعمائے آخرت میں ہوگا ان لذتوں کے حاصل کرنے کیلئے یہاں کی لذت اختیار کر لے تھے ہمارے

فقہار بھی مثل صوفیہ کے حکما ہیں بلکہ حقیقت میں یہی دو گروہ حکما ہیں ایک صوفیہ دوسرے فقہار تو صوفیہ نے بھی اسکو سمجھا کہ وہاں کی لذتوں کا نمونہ ہے اور فقہار نے بھی اسکو سمجھا چنانچہ صاحب ہدایہ عین کی عادت ہے کہ ہر مسئلہ کی ایک دلیل نقلی بیان فرماتے ہیں اور ایک عقلی۔ جہاں یہ مسئلہ تحریر فرماتے ہیں کہ حریر چار انگل تو جائز ہے۔ اس سے زیادہ جائز نہیں۔ چار انگل اس

طور پر کہ سنجاف یا بیل عمامہ یا ٹوپی یا اور کسی کپڑے میں لگا لے تو کچھ ہرج نہیں۔ اول اس کی دلیل نقلی ارشاد فرمائی۔ اُسکے حکمت عقلیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نمونہ ہی لباس اہل جنت کا کیونکہ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (ترجمہ جنت میں اُن کا لباس ریشمی ہوگا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) تاکہ تھوڑا دیکھ کر وہ یاد آوے اور اس کے حاصل کرنے کی رغبت ہو اور اُس کا حصول موقوف ہے اعمال صالحہ پر لہذا جب اُسکی رغبت ہوگی تو اعمال صالحہ کی بھی رغبت ہوگی۔ سبحان اللہ حریر پہن رہے ہیں۔ اور سلوک طے کر رہے ہیں۔ غرض یہاں کی نعمتیں ظل میں نعمائے آخرت کا حضرت فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کا سایہ اچھا معلوم ہوتا ہو تو اُس شخص پر قبضہ کر لو تو پھر وہ سایہ ایسا ہی کہ دھکے دینے سے بھی نہیں جائیگا۔ اسی طرح اگر دنیا چاہتے ہو تو آخرت اختیار کر لو۔ آخرت کیساتھ دنیا کی یہ حالت ہے کہ اَنْتُمْ الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ غَمَّةٌ دنیا خاک میں ملتی اور ناک رگڑتی ہوئی آوے گی۔ مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اَنْتُمْ الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ غَمَّةٌ کا مصداق دیکھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب حجرہ میں تشریف رکھتے تھے۔ بڑے بڑے مغز لوگ نواب و روسا زیارت کو حاضر ہوتے تھے وہاں کسی سے پوچھا کہ تشریف لائیں گے اُس نے کہا اب تھوڑی دیر میں نکلیں گے حجرہ کے آگے ایک چٹائی بچھی تھی جس پر کبھی جھاڑو نہیں ہوتی تھی۔ بیروں گرد پڑی ہوئی تھی۔ وہاں بھلا کیوں جھاڑو ہوتی جن کا مذاق یہ تھا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ جو مسجد میں بہت بادل بکے جھاڑو دیتے ہیں ہمیں بھلا نہیں معلوم ہوتا۔ اتنا تو کرے کہ خدا کے سامنے خاکساری کی شکل تو بنائے وہ مسجد ہی کیا ہوا جس میں آگے اور ناک میں مٹی نہ بھرے۔ بس کچی زمین ہو مٹی ناک کو ماننے کو یا تھوں کو اور تمام مواضع مسجد کو لگتی ہو۔ ہمارا تو اسی میں جی بھلا ہوتا ہے۔ تو جن کا یہ مذاق ہو اُن کی چٹائی پر کون جھاڑو دے وہ روسا اُسی چٹائی پر بیٹھ جاتے تھے اور کھلی آنکھوں نظر آتا تھا کہ اَنْتُمْ الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ غَمَّةٌ (ترجمہ اس کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کہ اہل دنیا خاک آلودہ ہوتے تھے حقیقت میں اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ ڈھکیلنے سے بھی نہیں نکلتی مع گرنے ستانی بہ ستم میرسد (ترجمہ اگر خوشی سے زلو تو زبردستی پہنچتی ہے ۱۲۔ محمد صابر غفرلہ) دنیا کا انا اہل دنیا کا آنا ہے بلکہ جو آدمی ہے اس میں وہ تو دنیا کو ہاتھوں سے بھی نکالتے ہیں زبان سے بھی نکالتے ہیں۔ دل سے بھی نکالتے ہیں۔

ہاتھ سے تو اس طرح کہ کہیں گھونسنے سے خبر لیتے ہیں۔ کبھی مارتے ہیں اور زبان سے یہ کہہ کر بھلا کہتے ہیں۔ گالیاں دیتے ہیں۔ اور دل سے یہ کہ نفرت کرتے ہیں انہیں برا سمجھتے ہیں لیکن بے لطف یہ ہے کہ جہاں زبان سے کسی کو برا بھلا کہا یا مارا پیٹا وہاں اُس کا کام بن گیا۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ جنبک تیزی اور سختی کرتے تھے تو لوگوں کا کام نجاتا تھا جبکہ نرمی اور خوش اخلاقی برتنے لگے لوگوں کا کام ہونا بند ہو گیا۔ چنانچہ بعضے مجاہدین کے یہاں بھی کام ہو جانے کی یہ علامت ہے کہ دھکے دیدیے کام ہو گیا اور باوجود اتنی بد مزاجیوں کے لوگ پہر بھی اُن کے پاس جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو نکالتے ہیں اور نہیں نکلتی اسی سے حضرت فرماتے تھے اگر کوئی طالب دنیا ہو تو تارک دنیا ہو جائے۔ کیونکہ اس کی وہ حالت ہے جو بھیا فاحشہ عورتوں کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اُن کے پیچھے پھرے تو خڑے کرتی ہیں اور اگر کوئی اُن سے پھرے تو یہ اُسکے پیچھے پھرتی ہیں کہ شکار نکلنے نہ پائے۔ یہی کیفیت دنیا کی ہے کہ اگر اُس کے پیچھے پیچھے پھر تو خڑے کرتی ہے اور ہاتھ نہیں لگتی اور اگر اسے چھوڑ دو تو پیچھے پیچھے آتی ہے۔

۱۲۱

عارف نے خواب رفت در فکرے	دید دنیا بصورتے بکرے
ایک عارف نے دنیا کو کنواری لڑکی کی صورت میں خواب میں دیکھا ہے	
گردازوے سوال کاے دلبر	بکر چونی بایں ہر شوہر
اُس سے پوچھا کہ اتنے تو تیرے خصم اور تو اتنا تک باکرہ ہی کہہ رہی ہے	
گفت یک حرف با تو گویم راست	کہ مرا ہر کہ بود مرد نہ خواست
وانکہ نامرد بود خواست مرا	ز اس بکارت ہمیں بجاست مرا

اُس نے کہا بات یہ ہی حومرد تھے انہوں نے منہ نہیں لگایا اور جنہوں نے منہ لگایا نامرد تھے اس لئے میں ویسی ہی ہوں۔ بہر حال جو اس سے بھاگتے ہیں یہ اُنکے پیچھے پیچھے پھرتی ہیں۔ لیکن اللہ اس کو کوئی تجارت اور دنیا کمانے کا طریقہ نہ سمجھے کہ بہت سہل ترکیب معلوم ہوئی بس دنیا کو چھوڑ دیں گے وہ خود چھل ہو جائیگی۔ اس سے ہرگز دنیا حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب تم دنیا کو اس نیت سے چھوڑو گے تو تم طالب دنیا ہوئے تارک دنیا کہاں ہوئے۔ یاد رکھو اگر ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں ملیگی یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک مولوی صاحب

وعظ میں بیان کیا کہ ایک دو تو دس ملیں۔ ایک احمق کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے تو بڑی اچھی تجارت بتلائی کہ جس قدر اس میں نفع کہ نہ پانچ روپے سینکڑہ نہ دس روپے سینکڑہ نہ سو روپے سینکڑہ ایک دم سے ہزار روپے سینکڑہ بس اب سے یہی کریں گے۔ میاں کے پاس ایک روپیہ تھا جھٹ کسی فقیر کو دیدیا اور منتظر ہوئے کہ اب ملیں دس روپے اب ملیں۔ وہ نہ آج ملتے ہیں نہ کل۔ اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ مولوی صاحب بڑے جھوٹے تھے خواہ مخواہ میرا روپیہ بھی کھوایا۔ اسی غم میں بچارے کو پھینچ ہو گئی۔ ہر وقت دستوں کا سلسلہ۔ بیچارہ خشک جاوے گا۔ آوے ایک بار ایک کہیں کے کنارے بیٹھا گا۔ ہاتھ ہاتھ چکا تو استنجے کیلئے ڈھیلا اٹھایا ایک ڈھیلا کے نیچے سے ایک بٹوان نکلا۔ کھول کر دیکھا تو پورے دس روپے تھے۔ بڑے خوش ہوئے مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ مولوی صاحب تم سچ کہتے تھے کہ ایک کے دل ملتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک روپیہ دیا تھا دس روپے مل گئے مگر بھی مروڑے بڑے غضب کے ہیں ان کی مجھے برداشت نہیں ہوئی۔ تم نے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہ کہدیا کہ ایک کے دس ملتے ہیں اور ساتھ ہی اسکے مروڑے ہوتے ہیں تاکہ کہیں میں ایسا نہ کرتا میرا لونا کہ میں دم ہو گیا۔ معاف رکھو میں ایسی تجارت سے باز آیا۔ تو حضرت اُسے تو گوشت بخیر نہ تھی مگر مل گیا۔ مگر یاد رکھو تمہیں سوائے مروڑوں کے کچھ نہیں ملیگا۔ اسی طرح کسی اور احمق نے ایک مولوی صاحب سے وعظ میں سن لیا تھا کہ تو کل میں سب کچھ ملتا ہے بس سب چھوڑ چھاڑ جنگل میں سڑک کے کنارے جا بیٹھا۔ سڑک کے کنارے ایک کنواں بھی تھا۔ مسافراتے تھے کنویں پر بیٹھ کر اُس کی طرف منہ پیر کر کھانا کھا کر یہ جا اور وہ جا یہ حضرت یونہی منہ ٹکتے رہ جاتے۔ اسی طرح تین چار دن گذر گئے۔ اب تو میاں کے دم پر ننگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں یہیں اسی حالت میں مروں گا۔ اتفاقاً ایک اور شخص آیا وہ بھی اسی طرح کھاپی کر چلنے لگا آپ کہتے ہیں اونہ اونہ (کنکار کی آواز) اُس نے مڑ کر اُنکی طرف دیکھا رجم آگیا جو روٹیاں بچی تھیں اُنہیں دیکر چلا گیا اُنہوں نے کھائی جب دراجان آئی تو آئے مولوی صاحب کے پاس اور کہا کہ مولوی صاحب آپ نے یوں تو کہا کہ تو کل میں اسباب رک کر ناپڑتے ہیں مگر یہ کہنا شاید آپ بھول گئے کہ کنکار نا بھی پڑتا ہے۔ وہ تو کہتے تین چار دن کے بعد میں نے اپنے اجتہاد سے معلوم کر لیا تھا ورنہ ہلاک ہی ہو جاتا۔ ہر بافی فرما کر اب جہاں

کہیں توکل کے متعلق بیان فرمایا یا ذکر کے ضرور ضروریہ بھی بیان فرما دیا کیجئے کہ کہنکار نا بھی پڑتا ہے۔ نو بات یہ ہے کہ انہوں نے نما نے کو توکل سمجھا ہے۔ گنگوہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کچھ کام کرو جس سے آئندہ گذر کی صورت ہو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولانا کو نہیں دیکھتے کہ وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے اور پھر کیسی چین سے بسر ہوتی ہی انہوں نے کہا کہ اُن کیسا کمال بھی تو پیدا کرو۔ افسوس اُنکے کمال کی حرص نہ ہوئی۔ پھر یہ کہ خدمت کرنیوالوں کی حرص نہ ہوئی۔ بڑے ہی کم ہمت ہو کہ بدون کمال خدوم بننا چاہتے ہو اور اُنکی خدمت تو منجانب اللہ ہے یہ تدبیر توڑا ہی ہی خدمت کی۔ ورنہ اگر اس نیت سے کرے کہ یہ تدبیر ہے معاش کی تو وہ توکل نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی ایسا تعویذ بتا دو جس سے امراء مسخر ہو جاویں جب میں نے سمجھایا تو کہنے لگے کہ پھر کوئی ایسی تدبیر بتا دو کہ توکل ہی پیدا ہو جائے تاکہ دنیا سے بیفکری ہو جائے۔ غرض مطلوب تو دنیا ہی ہے خواہ تحصیل کے ذریعے سے حاصل ہو یا ترک کے ذریعے سے حضرت منصور کا مذاق تو یہ تھا کہ بعض مخلصین پر بھی گرفت کرتے تھے ایک مرتبہ کسی سالک سے انہوں نے پوچھا کیا کر رہے انہوں نے کہا مقام توکل کی تصحیح کر رہا ہوں۔ فرمایا افسوس اب تک پیٹ ہی کی فکر میں ہو۔ کیونکہ پیٹ کی فکر نہ ہونے کی فکر ہی پیٹ ہی کی فکر ہے۔ کیونکہ پیٹ کی فکر اطمینان کیلئے کرتے ہیں اور توکل سے ہی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہ بھی پیٹ ہی کی فکر ہی یہ تو بتلاؤ کہ اصلی کام یعنی مشاہدہ جمال میں کب لگو گے تو غرض دنیا کی نیت سے بودین کا کام کرو گے تو وہ بھی دنیا ہی ہو جائیگی۔ پھر وہ برکت کہاں۔ برکت تو اللہ کی واسطے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ واسطے دنیا کو چھوڑتے ہیں وہاں دنیا کی نیت تو کیا ہوگی ثمرات باطنیہ کی بھی نیت نہیں ہوتی۔ نہ کیفیات کا انتظار ہوتا ہے نہ احوال کی توقع ہوتی ہی اور اگر کسی کو ہے تو وہ عبدالحال ہے عبد الثمرات ہی۔ عبد کیفیات ہی وہ عبد اللہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حال نہوتا وہ عبادت نہ کرتا۔ اور طلب حال کی دو صورتیں ہیں ایک تو دعا ہے کہ حال ہو اس کا کچھ ہرج نہیں ایک کہ اعمال ہی سے نیت یہ ہو کہ حال ہو یہ خلاف طریقت ہی چنانچہ اگر کوئی نماز پڑھ کے دعا کرے کہ سورہ پلے مل جاویں تو اس میں تو کچھ ہرج نہیں اور واقعی یہ نماز اللہ ہی کیلئے ہی۔ اور اگر خود نماز ہی سے یہ نیت ہو کہ سورہ پلے ملیں گے تو یہ نماز اللہ کے لئے نہیں ہے۔ یہ سورہ پلے

کے لئے ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا نام اس نیت سے لیتا ہے کہ لذت ہو تو وہ عبد اللذات ہی خوب سمجھ لو۔ پس بعض لوگ تو طلب لذت کو مطلقاً برا نہیں سمجھتے اور بعض مطلقاً برا سمجھتے ہیں۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ اعمال میں اس کی نیت کھنا تو مذموم ہے۔ لیکن مستقل طور پر دعار سے طلب کرنا جائز ہے گو وہ خلاف مصلحت واقع میں ہو اگر ایسا ہو گا حق تعالیٰ خود ہی عطا نہ فرما دینگے جیسے عموماً دعاؤں میں یہی عادت ہے۔ لیکن مانگنے میں کچھ تسبیح نہیں پس خدا کا نام تو خدا ہی کیلئے لینا چاہئے۔

ظن افزونی است کلی کاستن

از خدا غیر خدا را خواستن

خدا کا نام دوسری چیز کے مانگنے کی نیت سے لینا تنزل ہے۔ اللہ کا نام تو اس واسطے ہے کہ اللہ را ضعی ہو۔ خلاصہ یہ کہ جب ذکر و عمل سے قصد ثمرات باطنہ بھی غیر محدود ہے تو قصد دنیا تو اس ذکر و عمل توکل و غیہ سے کہاں محدود ہو گا۔ پس ترک دنیا وہ معتبر ہے جو واقع میں ترک ہو یہ نہیں کہ بظاہر ترک اور واقع میں طلب۔ ایک بغدادی صاحب کا پتہ پڑا تھا اُن کے پانچ غنا کا عمل تھا۔ ایک حکیم صاحب نے اُن سے اُس کے سکھانے کی درخواست کی۔ اصرار کے بعد اُنہوں نے سکھا کر اُس کی تعریف کی کہ اس سے اگر کبھی غنائے ظاہری بھی نہیں حاصل ہوا تو غنائے باطنی تو ضرور ہی حاصل ہو گیا ہو کبھی خالی نہیں گیا۔ وہ درود شریف کا عمل تھا۔ یہ سن کر اس حکیم صاحب پر ہنس پڑ گئے کہ غنائے باطنی کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا نہ ملے گی مگر جی میں ٹھنڈک پڑ جائیگی۔ اے ظالم غنائے ظاہری تو غنائے باطنی ہی کیلئے مطلوب ہے۔ اگر وہ بغدادی صاحب یوں کہہ دے کہ پہلے غنائے باطنی حاصل ہو گا پھر غنائے ظاہری بھی حاصل ہو جائیگا تو شاید حکیم صاحب کچھ وقعت کرتے۔ تو حاصل یہ ہے کہ وہ ترک دنیا معتبر نہیں جس میں مقصود طلب دنیا ہو۔ واقعی ترک دنیا وہ ہے جس سے مقصود بھی ترک دنیا ہو۔ پس ایسے ترکے دنیا سایہ کی طرح ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ بہر حال ثابت ہو گیا کہ دنیا ظل ہے آخرت کا حدیث شریف میں ہے مَنْ جَعَلَ هُمُومًا بَيْنًا وَاحِدًا هُمُومًا لْآخِرَةِ كَفَاهُ اللَّهُ هُمُومًا كُلَّمَا عَنِ جَسَدِهِ نَسِيَ مَا فِيهِ مِنْ نَارٍ أَوْ دِيَّةٍ هَلَكَ

خدا کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ اُس کے کس جنگل میں ہلاک ہو گا۔ بہر حال حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ترک دنیا کے بعد دنیا خود حاصل ہو جاتی ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہو فرماتے ہیں وَمَنْ كَيْتَقَ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈرتا ہو اُس کیلئے اللہ تعالیٰ ایک رستہ نکال دیتے ہیں مگر اس کے یہ معنی نہ سمجھنا کہ نوکری کی ضرورت نہیں رہیگی۔ زراعت و تجارت کی حاجت نہیں رہیگی۔ اس کے معنی ایک مثال سے واضح ہو جائیں گے۔ زراعت تجارت ملازمت کی مثال زنبیل گدنی کی سی ہے حق تعالیٰ کا معاملہ اکثر سے یہ کہ جو شخص جو زنبیل پھیلاتا ہے حق تعالیٰ اُسی میں عطا کرتے ہیں۔ ہاں بعض کو بے زنبیل لائے بھی دیتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں بھی دینے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ کھانا دیدیا مگر شرط یہ کہ اپنا برتن لاؤ۔ ایک یہ کہ کھانا مع برتن دیدیا۔ پس جس طرح زنبیل لائے پر کھانا ملنے میں معطلی (ترجمہ غلط کرنے والا) محمد صابر غفرلہ سب اُس جو ادھی کو سمجھتے ہیں زنبیل کو کوئی موثر نہیں سمجھتا۔ چنانچہ اس صورت میں اگر کوئی زنبیل سے کھانا نکال کر کہنے لگے کہ یہ تو خود بخود میرے برتن میں سے نکلا کسی نے اس میں ڈالا نہیں تو یہ اُس کی حماقت ہے۔ اور اُسے کہا جائیگا ارے بے وقوف برتن میں کیا تھا۔ وہ تو محض ظرف ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی کسی مصداق سے قانون مقرر کر دیا ہے کہ اپنا برتن لاؤ اور لے جاؤ۔ تو یہ تجارت ملازمت و زراعت برتن ہیں۔ اب اگر کوئی کہنے لگے کہ خدا نے نہیں دیا وہ تو میری ملازمت یا تجارت یا زراعت سے پیدا ہوا تو جس طرح وہ بے وقوف ہے یہ بھی احمق ہو۔ اور یہ تو قارون کا مذہب ہی اور اُس نے اپنے مال کو کہا تھا کہ خدا نے نہیں دیا بلکہ اِنَّمَا آتَيْنَاكَ عَلٰی عِلْمٍ عندی میرے پاس ایک مہر ہے اُس کی بدولت مجھے یہ حاصل ہوا۔ بعضوں نے مہر کی تفسیر میں کہا ہو کہ وہ کیمیا گر تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بہت بڑا تاجر تھا بہر حال اپنے مال کو مہر کی طرف منسوب کرتا تھا۔ تو قارون کا مذہب ہی کہ علت حقیقیہ رزق کی نوکری یا زراعت یا تجارت کو قرار دے خوب سمجھ لو کہ یہ کاسہ گدائی ہیں خدا کی عادت غالبہ یہ ہے کہ برتن لاؤ تو دیں گے تجارت کرو یا نوکری یا زراعت وہی دیتے ہیں اسباب تو نظر آتے ہیں اور وہ سبب نظر نہیں آتا۔

۱۲۵

عشق من پیدا و معشوقم نہاں	یا ربیروں فتنہ اور درجہاں
---------------------------	---------------------------

فتنہ علیہ حال اور جوش میں کہہ گئے مراد تصرف اور جہاں (ترجمہ اس کا تصرف جہاں میں)

محمد صابر غفرلہ ہے یا رتو جان سے باہر ہے۔ مگر اُس کا تصرف بہان کے اندر ہے اور وہ خود نظر نہیں آتا۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

ماہمہ شیراں ولے شیر علم	جملہ شاں از باد باشد دمبدم
-------------------------	----------------------------

(ترجمہ ہماری ایسی مثال ہے جیسے پرچم کا شیر ہوتا ہے ہوا چلنے سے حملہ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے یعنی ہمارا تصرف تصرف حق کی وجہ سے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

علم یا پرچم پر از دہے یا سانپ یا شیر کی تصویر بنا دیتے ہیں تاکہ جس وقت ہولے کیڑا پہلے تو وہ حملہ کرتا ہوا معلوم ہوا اور اچھا لگے ۵

حملہ شاں پیدا ونا پیدا است باد	آنکہ نا پیدا است ہرگز کم مباد
--------------------------------	-------------------------------

اُن کا حملہ نظر آتا ہے حملہ کرانے والی (یعنی ہوا) نظر نہیں آتی (آگے بطور دعا کے فرمائے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی یعنی موثریت حق۔ وہ ہمارے دل سے کہی کم ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اسی طرح ہماری بھی حالت ہے کہ ۵

رشتہ در گردنم افگندہ دوست	مے بردہر جا کہ خاطر خواہ دوست
---------------------------	-------------------------------

انہوں ہی نے یہ حرکات پیدا کر رکھی ہیں (جس طرف چاہتے ہیں متحرک کر دیتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اُسکی علت حقیقہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ۵

گر بعلم آئیم مایوان دوست	در بھل آئیم مازندان دوست
--------------------------	--------------------------

(ترجمہ یعنی اگر ہم بھل میں مبتلا رہیں تو یہ اُن کا زندان ہے یعنی حق تعالیٰ ہی کا تصرف ہو کہ جس جہل سے نہیں نکلے اور اگر علم تک ہماری رسائی ہو جاوے تو یہ بھی اُن کا ہی ایوان ہو کہ درجہ علم اُنکے تصرف عطا ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

گر بخواب آئیم مستان ویم	ور بیداری بدستان ویم
-------------------------	----------------------

(ترجمہ یعنی اگر سو رہیں تو اُن ہی کے بیوش کئے ہوئے ہیں اور اگر جاگ اٹھیں تو بھی اُن ہی کی گفتگو میں ہیں یعنی یہ قوت بانیہ اُن ہی کی عطا فرمائی ہوئی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

یہ تو متعلق حالات ہیں ایک حالت تردد و عدم تعین کسی شق کی ہو اُسے بھی خود ہی فرماتے ہیں ۵

در تردد ہر کہ او آشفته است	حق بگوش اور محسوس گفتم است
----------------------------	----------------------------

(ترجمہ یعنی جو شخص کسی ترویج پریشان ہو رہا ہو گویا حق تعالیٰ نے اُس کے کان میں کوئی مساکہ یا ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

ایک اور بزرگ کہتے ہیں ۵

بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است	بغندلیب چہ فرمودہ کہ نالان است
----------------------------------	--------------------------------

در ترجمہ گل سے کیا کہد یا ہے کہ خداں ہو رہا ہو اور بلبل سے کیا فرمادیا ہو کہ نالان ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ
وَأَمَّا هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَا ۵ وہی ہنسالتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ عاشقانہ
الفاظ میں یہ ہے ۵

بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است	بغندلیب چہ فرمودہ کہ نالان است
----------------------------------	--------------------------------

واقعی یہ سب انہیں کے تصرفات ہیں۔ ہاں تو رازق نظر نہیں آتا رزق نظر آتا ہی یہ حضرت
یوں سمجھ کہ رازق کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھو مشین ٹکٹ کی ہے کہ دو پیسے ڈالنے سے پلیٹ فارم
کا ٹکٹ نکل آتا ہے اب کوئی سمجھ کہ بغیر کسی کے ڈالے ہوئے مشین ہی سے ٹکٹ نکلتے ہیں۔
تم دو تین دن ٹھہر جاؤ اور تمہارے اس غلط خیال کی اطلاع ٹکٹ کلکٹر کو ہو جاوے اور وہ تمہاری
اس غلطی کے رفع کرنے کیلئے ٹکٹ نہ ڈالے پھر دیکھیں ٹکٹ کیسے نکلتے ہیں۔ اگر وہی شجر الاکبات تھا
تو اب اس میں سے ٹکٹ کہاں گئے معلوم ہوتا ہے کسی کے ڈالنے سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح تم
یہ سمجھتے ہو کہ آنکھوں سے دکھائی اسلئے دیتا ہے کہ مجمع النور سے نور آنکھوں میں آتا ہی بتلاؤ اگر
وہ نور کی نہر خشک ہو جائے تو کہاں سے لاؤ گے نور۔ فرماتے ہیں قُلْ أَسْمَأُ دَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ
مَاءٌ مِّنْ عَرُوسٍ فَهِنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ عِبَادُ مَعِينٍ ۵ یعنی تمہارا پانی اگر اتر جائے تو کون اُسے نکال سکتا
ہے۔ ایک ملحد کی حکایت ہے جب اُس نے یہ آیت سنی تو براہ اعتراض کہا کہ فاتی بہ بالمعول
والمعین یعنی ہم کدال اور فردوروں کے ذریعہ سے نکال لیں گے لیکن عادات الہیہ پر کہ ۵

۱۲۷

حکم حق باتو مواسا ہا کند	چونکہ از حد بگذری رسوا کند
--------------------------	----------------------------

نہ معلوم کب کی گستاخیاں جمع تھیں دریائے انتقام جوش میں آگیا رات کو یہ حضرت سوسے
ایک عیسیٰ فرشتے نے اگر ایک طمانچہ مارا اور کہا قدا ذہبنا بما عینک فات ب بالمعول والمعین
ہم نے تمہاری آنکھوں کا پانی اتار دیا اُسے تم لے آؤ کدال اور فردوروں سے۔ برطے مفرور بھی
مجمع النور پر یہ نہ دیکھا کہ خود اس مجمع النور میں پیدا کس نے کیا ہے۔ ان فلسفین و دہرین و منجین
۵ در ترجمہ اللہ تعالیٰ کی برباری تمہارے ساتھ مواسات یعنی حمایت کرنی ہو جب تلاری گستاخیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو رسوا

کی ایسی مثال ہے کہ جیسی ایک چیونٹی کسی کاتکے کا غڈ پر چلی اُسے حرف بننے دیکھ کر کہنے لگی کیسے
 اچھے نقوش بن رہے ہیں۔ دوسری نے کہا یہ خود بنجو نہیں بن رہے ہیں بلکہ ایک قلم ہو وہ بنا رہا
 ہے تیسری نے کہا نہیں قلم نہیں بنا رہا ہو بلکہ قلم ایک ہاتھ میں ہو وہ بنا رہا ہے۔ چوتھی نے کہا نہیں
 نہیں وہ ہاتھ نہیں بناتا بلکہ وہ ہاتھ ایک کلائی میں لگا ہوا ہو وہ کلائی بنا رہی ہو حتیٰ کہ ایک حقیقت
 تک پہنچ گئی کہ اُس نے کہا نہیں وہ ایک شخص کا ہاتھ ہے وہ شخص بنا رہا ہو۔ تو فلاسفہ میں پہلی
 چیونٹی کی طرح حقیقت سے بالکل دور اور سب سے بدتر دہرین اہل سائنس ہیں۔ اسکے بعد دوسری
 چیونٹی کی طرح نجوی ہیں کہ یہ افلاک و نجوم کو متصرف سمجھتے ہیں اور عاقل اور حقیقت شناس ابراہیمی
 المشرب لوگ ہیں یعنی اہل ایمان ہیں کہ وہ منہج ہیں ابراہیم علیہ السلام کے چنانچہ خود حضور کو ارشاد فرمایا
 کہ ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجئے اور ابراہیم علیہ السلام کا مشرب یہ تھا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
 اللَّيْلُ سَمَّىٰ كَوْكَبًا۔ جب رات ہوئی ایک ستارہ کو دیکھا قَالَ هَذَا اسْمِي تُوکما کہ میں نے فرض
 کیا کہ یہ رب ہی۔ یہ بطور محانات خصم کے فرمایا فَلَمَّا أَفَلَ جَبَّهٖ ذُحُبٌ لِّبَاقٍ۔ وہ خدا کیسا جس کو زوال ہو میں ایسے خدا کو پسند نہیں کرتا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا اسْمِي
 جب چاند کو دیکھا تو کہا فرض کرو کہ شاید یہ ہو رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ جَبَّهٖ ذُحُبٌ لِّبَاقٍ۔ وہ بھی ڈھلکیا قَالَ لَئِنْ لَّمْ
 يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ترجمہ فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرے گا تو میں
 گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں ۱۲ محمد صابر غفرلہ معلوم ہوا یہ بھی خدا نہیں فَلَمَّا ذَا ذُئِ الشَّمْسُ بِآزَعَةٍ
 قَالَ هَذَا اسْمِي لَئِنْ كُنْتُ جَبَّ سُوْرُجٍ كُوْدِيْكَهَا تُوکما یہ سب سے بڑا ہے اگر اس کی خدائی باطل کر دی
 تو سب کو پکڑ لیا۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّ بَرِيٌّ مِّنْكُمْ اَشْرِكُوْا اِنِّیْ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ
 خَطَرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ترجمہ سوجب وہ بھی غروب ہو گیا آپ نے
 فرمایا اے قوم! ایسے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں میں اپنا رخ اُسکی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین
 کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ حضرت اسی طرح ہر مومن کی نظر مصادق
 اس قول کا ہے۔ اول، آخر ہر ہستی ہست (ترجمہ ہر ہستی کا آخر ہماری ابتداء ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ یعنی اول
 ہی قدم میں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ لَا مَوْجُوْدٌ اِلَّا اللّٰهُ۔ لَا قَادِرٌ اِلَّا اللّٰهُ۔ لَا خَالِقٌ اِلَّا اللّٰهُ۔
 ترجمہ۔ بجز اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ بجز اللہ کے کوئی موجود نہیں۔ بجز اللہ کے کوئی قادر نہیں۔ بجز اللہ کے کوئی خالق

نہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہیں پہلے ہی قدم میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلادیا۔ جہاں تک یہ لوگ سینکڑوں ٹھوکروں میں بھی نہیں پہنچے۔ اب اہل ایمان سے زیادہ محقق کون ہو سکتا ہو۔ سو یہ مذہب ہر مین کا ہو کہ ہمارے کسب میں قوت ہو۔ ہتھوکتے ہیں کہ اگر کسب ہی علت تلامہ ہے تو ہم ایک ایسے شخص کی سوانح عمری پیش کر سکتے ہیں جو چھ پیسے وزکی مزدوری کرتا تھا۔ اُس پہلے ڈھوتا تھا۔ ایک حالت اُس پر آئی کہ وہ کچھ پتی ہو گیا۔ ہم اُس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیونکر ترقی کی۔ اُس نے اپنی تمام سوانح عمری بتانا شروع کی۔ کہ پہلے چھ پیسے روز کا مزدور تھا۔ پھر ترقی کرتے کرتے چھ آنے روز کا ہوا۔ پھر آٹھ آنے کا ہوا پھر نو کری کر لی پھر ٹیکے لینا شروع کئے اُس میں اس اسطرح کرنیسے میں میں برس کے اندر کچھ پتی بنگیا۔ اب اسکی تمام سوانح عمری کچھ لو اور کسی ایسے شخص کو جو اس سے دونوں کا نام ہوا اسی طرح عمل کر کے تم چالیس برس میں ہزار پتی ہی بنا کے دکھلا دو۔ ہرگز نہیں بنے گا۔ کیوں صاحب اگر تدبیر علت تامہ ہو تو معلول درجہ وہ چیز جس کا کوئی سبب ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ تو علت کیساتھ داتا ہوتا ہے یہ کیا کہ یہاں معلول مختلف ہو گیا اپنی علت سے حقیقت میں معطلی وہ ہیں مگر علت سے دیتے ہیں وہی دیتے ہیں وہی پکاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ آگ پکاتی ہے اگر آگ پکاتی ہے تو اُس نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہ پکا دیا۔ ایک بد دین بادشاہ کی حکایت مولانا تحریف فرماتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بت کے سجدہ نہ کرنے پر آگ میں ڈالتا تھا۔ ایک عورت کو کہا کہ بت کو سجدہ کرو ورنہ تیرے بچے کو اس آگ میں ڈال دوں گا۔ اُس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر اُس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا اور عورت لغزش کے قریب ہو گئی تو وہ بچہ آگ میں سے کہتا ہے

۱۴۹

خواست تا ماد سجدہ آمد پیش بت	بانگ برزد طفل کبابی تھا اُمٹ
(ترجمہ اُس عورت نے چاہا کہ بت کے روبرو سجدہ کر دوں فوراً اُس کے لئے پکارا کہ میں مانتی ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
اندر آ اسرار ابراہیم مین	گودر آتش یافت در دویمین
کہ اے ماں تو بھی اندر چلی آ اور دیکھ تو کہ یہ آگ نہیں گلزار ابراہیمی ہے وہ بھی اندر کو در چلی اور کہنے لگی ہے	
اندر آید اے مسلمانان ہممہ	پیش عذاب دین عذاب است آں ہممہ
اے مسلمانو! اندر اگر خدا کی رحمت کا تاشاد بیکھو۔ پھر تو جو جو تمام مسلمان اُس میں	

اگر نہ گئے۔ یا تو سپاہی ڈھکیلتے تھے۔ اب لوگوں کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کوئی رکتا نہیں رہا یا
میں ایک جوش تھا۔ بادشاہ ڈرا کہ سلطنت چلی۔ پھر بادشاہ نے جھلا کے آگ سے کہا کہ کیا تو آگ
نہیں رہی آگ جواب دیتی ہے۔

گفت آتش من ہستم آتشم	اندر آتا توبہ بسینی تالشتم
آپ تشریف لائیے معلوم ہو جاوے گا کہ آگ ہوں یا نہیں۔ ہوں تو آگ مگر سے تیغ حقم ہم بدستور	یرم ترجمہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہوں اجازت ہی سے کاٹ سکتی ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ مولانا اس کے نتیجہ نکالتے ہیں
خاک و باد و آب و آتش بسندہ اند	با من و تو مردہ با حق زندہ اند

ترجمہ خاک ہوا پانی آگ یہ چاروں عنصر حق تعالیٰ کے بندے ہیں ہمارے تمہارے دو بروگ مردہ ہیں مگر حق تعالیٰ
کے دو برو زندہ ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ

سب یہ حکم سنئے ہیں اسی کی موافق کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ ائتینا
طوعاً و دکرہاً غشی سے آتے ہو یا ہم زبردستی بلائیں۔ عرض کیا آئینا طحا لنعین غشی سر حاضر
ہو گئے۔ تم سمجھتے ہو زمین میں جان نہیں۔ زمین میں تو ایسی جان ہے کہ ہم میں تم میں بھی نہیں کہ کھوٹے
کھانے کا ٹٹنے سے ڈکھ ہو۔ بعض جھلا کہا کرتے ہیں کہ زمین پر آہستہ چلو نہیں تو یہ بدلہ لے لگی۔ یا تو یہ کہ
بالکل جان نہیں یا ہے تو ایسی کہ وہ زور سے چلنے سے بدلہ لے لگی۔ زمین میں جان اتنی ہو کہ جن چیزوں کا
ادراک خدا نے اس کو دیا ہے ادراک کرتی ہو جن کا نہیں دیا نہیں کرتی۔ دیکھو مفلوج ترجمہ جس کو فالج
کی بیماری ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ کے بدن میں جان ہوتی ہو ورنہ عضو منطوب کی طرح سڑتا کیوں نہیں۔ معلوم ہوا
جان ہو مگر چاقو سے کاٹو تو تکلیف نہیں ہوتی۔ پس اگر زمین کے جان ہوا تو تکلیف نہ ہو تو کوئی شہکال
نہیں۔ بہر حال ان میں ہی اتنی جان ہو کہ خدا کو جانتی ہیں کُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَواتُہُمْ وَتَسْبِيحُہُمْ
ترجمہ سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی تسبیح معلوم ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ بلکہ انسانوں میں تو ذکر بھی ہیں۔ غافل
بھی ہیں یا درکن میں سب نے اگر ہی ہیں گودا کر انسانوں کے برابر نہ سہی مگر غافل انسانوں سے تو بہتر ہیں
تو آگ خود فعل نہیں کرتی یہ بھی حق تعالیٰ کا فعل ہے کہ کھانا پکا دیا اور آگ کا تلبس محض ایک ظاہری
امارت ہی اس کی حقیقت کے نزدیک ایسی مثال ہو کہ جیسے جھنڈی ریل کے کھڑے ہونیکے اعتبار سے کہ سرخ
جھنڈی دکھائی اور ریل کھڑی ہو گئی۔ کیا جھنڈی ریل کو روک سکتی ہے۔ بلکہ آسانی کے واسطے

ایک اصطلاح مقرر کی ہے کہ کہاں چھین گے کہ رو رو کو۔ بلکہ یہ محض ایک علامت ہے باقی روکتا تو ڈر پوس ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے

عشاق من پیدا و معشوقم نہاں | یار بیروں فتنہ او در جہاں

(ترجمہ یار تو جہاں سے باہر گر اس کا تصرف جہاں کے اندر ہی اور وہ خود نظر نہیں آتا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں | کوئی معشوق ہو اس پردہ زنگار میں

کار زلف تست مشک افشانی اما عشاق | مصلحت راستے برا ہوئے چین سبتہ اند

(ترجمہ یعنی مشک افشانی مجھ کے زلف کا کام ہے لیکن عشاق نے مصلحت کی جیسے چین کے ہر فوں کے سر منڈھ دی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

کہاں میں اور کہاں وہ نکمت گل | نسیم صبح تیری مسربانی

بہر حال جیسے وہاں جھنڈی میں اثر نہیں یہاں بھی آگ میں اثر نہیں۔ جیسے وہاں اصطلاح ہے یہاں بھی اصطلاح ہے جس طرح وہ نشانی ہے کہ جب گاڑی رکو نا ہو دکھا دو ڈر پور گاڑی روک دیکھا۔ اسی طرح یہ بھی ایک نشانی ہے جب کھانا پکوانا ہو آگ کھدولیں وہ پکا دیں گے۔ یہ دعائے فعلی ہو دعائے قوی تو شاید ہر ایک سے نہ سکتی اس لئے اپنی رحمت سے دعائے فعلی مقرر کی جس میں سب کا فربہ بھی محتاج ہیں۔ مگر ان اسباب میں بھنس کر ہر بے لوگ اپنے کو خدا کا محتاج ہی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ میرے ایک دوست نماز روزہ کے پابند تھے اور دعا مانگا کرتے تھے تو ان کے ایک عزیز صاحب کہتے ہیں بے شرمیے تو جو اتھ پسا پسا کر مانگے ہے کیا تجھے کچھ گھانا ہی؟ ماں جب سب چیز گھر میں موجود ہیں تو کیوں ناحق کا احسان خدا تعالیٰ کا لیتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں خدا بچا دے ایسے جیل سو مگر سبحان اللہ وہ سب سنے ہیں کیا رحمت ہے کہ پھر بھی کارکنوں کو حکم ہے کہ دوسے

خداے رحمت و مسلم بزرگواری و حلم | کہ جرم بیند و ناں برقرار میدارد

(ترجمہ یعنی حق تعالیٰ کی ہی بزرگواری اور برباری مسلم ہے کہ گناہ دیکھتے ہیں اور رزق بند نہیں فرماتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
مجھے ایک طالب علم کی حکایت یاد آئی کہ جب میں کانپور کے مدرسہ میں تھا تو میں نے کسی بات پر انکی کوئی بند کردی تھی تو مجھے انہوں نے ایک قمیہ دکھا اور اس میں یہ شعر لکھا ہے

خداے رحمت و مسلم بزرگواری و حلم | کہ جرم بیند و ناں برقرار میدارد

میں نے لکھا کہ آپس تو تم نے خود ہی جواب دیدیا۔ مجھے سوچنے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ تو خدا ہی کا کام ہے کہ باوجود جرم و قصور کے بھی رزق بند نہیں کرتا۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے مقصود یہ ہے کہ اُن کی شان تو دیکھو کہ کیسی کیسی گستاخیاں سننے ہیں مگر ہر بھی حکم ہی کہ دو بہر حال کوئی چیز موثر حقیقی نہیں ہے۔ بارہ ہوتا نہ کوئی بسیار ۴ زمین ناورد تانہ کوئی بسیار (ترجمہ جبکہ ہوا حق تعالیٰ کا حکم نہیں پائی نہیں برساتی اور جبکہ نہیں کو حکم نہیں اُگاتی ۱۲ محمد صابر غفرلہ) پانی پیاس نہیں بھجانا دہی بھجاتے ہیں۔ ورنہ وہی پانی ہے مستحق کیسے کیسے نہیں بھجانا پس اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ موثر حقیقی حق تعالیٰ ہی ہیں۔ باقی ملازمت تجارت زراعت دسیے ہیں حق تعالیٰ سے لینے کے اس واسطے توکل کے بہرے نوکری مرت چھوڑ دو۔ بلکہ یہ زنبیل رکھو اور خدا سے مانگو۔ باقی یہ جو میں نے کہا تھا کہ جو تارک دنیا ہوتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے بہرتی ہے مطلب یہ کہ جو خدا کی اطاعت کرتا ہو اُسے دنیا ضرور ملتی ہی خواہ معہ برتن یا بلا برتن چنانچہ اہل اسباب کو روزانہ برتن لیجانا پڑتا ہے اور اہل توکل کو بدون برتن لیجائے ہوئے ملتا ہے اور اگر تمہیں بہرے اہل اللہ کو دیکھ کر شبر ہوتا ہو کہ اُن کے پاس تو دنیا نہیں ہی تو بات یہ کہ دنیا سے مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ پریشانی نہ ہو۔ سوال اللہ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ مشاہدہ بھی ہے اور ارشاد بھی ہے فَلْيَحْضَرُوا حُلُوتَ طَيِّبَةٍ (ترجمہ ہم اسکو بالطف زندگی عطا کریں گے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) پس ان کو پریشانی نہیں ہوتی خواہ روپیہ ہو یا نہ ہو وقت اطمینان ہے۔ ان کا تو مذاق ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا مذاق ہے وہ مذاق یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول قبرستان میں ایک قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے تھے کسی نے عرض کیا حضرت اناج بہت ہنکا ہو گیا ہے مخلوق بہت تکلیف میں ہی فرمایا اُس سے کہو مجھے بانٹنا پڑتا ہے۔ میں تو جو کام بتلا رکھا ہے اُس کا کر لینا ضروری ہے۔ یہ تو انہیں اطلاع کرو جنہیں بانٹنا پڑے گا۔ یہ مذاق ہی کہ ہمیں کیا فکر۔ ایک اور بزرگ سے ایک مرتبہ یہ بہلول خود سائل ہوئے کہ حضرت کیسنا مزاج ہے۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو اُس شخص کے مزاج کو کہ کوئی واقعہ دنیا کا جس کی خواہش کے خلاف نہوتا ہو۔ ہماری وہ شان ہے کہ ہر بات ہمارے چاہنے کے موافق ہوتی ہے عرض کیا۔ حضرت یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ بھلا فلا سفہ اسے صل تو کریں بڑا عقل کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے فرمایا بڑی آسان بات ہے۔ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی خواہش کے

خلاف تو نہیں ہوتا۔ بس جس نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فنا کر دیا ہو تو جیسا کوئی واقعہ خدا کی خواہش کے خلاف نہیں اُسکی خواہش کے بھی خلاف نہیں۔ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ جس کو مانگنا تھا اُس نے مانگا۔ جب میری باری آئی اور مجھ سے ارشاد ہو کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو میں نے عرض کیا اُمید ان لا اریلا واختاران لا اختادیں یہی مانگتا ہوں کہ کچھ نہ مانگو پھر فرماتے ہیں فاعطانی ما لا احین سلات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب لیبر من اهل هذا العصر ہر تو مجھے وہ کچھ دیا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ نہ کسی بشر کے قلب میں گذرا اس عضو والوں میں سے۔ سو حاصل یہ ہو کہ جن کا یہ مذاق ہوا انہیں پریشانی کیوں ہو اور پریشانی نہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہوتے یا اُن پر مقدمہ نہیں ہوتا یا انہیں فاقہ نہیں ہوتا۔ اگر بزرگی کے یہ معنی ہوتے تو ساری دنیا تسبیح لیکر بیٹھ جاتی تاحضرت ایسا تو بڑے بڑے انبیاء کیلئے بھی نہیں ہوا۔ اُن پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ ایک فرعون تھا کہ ساری عمر کبھی درد سر بھی نہیں ہوا۔ ایک جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ دودھ پینے چوٹھانیں گرم ہوا۔ ہنڈیا نہیں چڑھی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہو کہ فرعون کو ظاہری تکلیف ہونے سے فضیلت ہو گئی۔ بلکہ مطلب یہ ہو کہ یہ بیمار ہوتے ہیں تو انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہائے بیماری بڑھ جائیگی تو کیا ہوگا۔ ہائے مقدمہ اگر بایک گورٹ سے بھی مار گئے تو پھر کیا ہوگا۔ ہائے کل کھانیکو نہیں تو دن کیونکر کئے گا۔ یہ حالت اُن کی نہیں ہوتی۔ انہیں ہر حال میں سکون و اطمینان تھا ہی بخلاف دنیا داروں کے کہ اُنکی کیفیت حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (ترجمہ) سو انسان کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہی یعنی اُسکو ظاہر اکرام انعام دیتا ہو تو وہ بطور شکر کہتا ہو کہ میرے رب نے مجھے مقرب ہو گیا۔ اور جب تنگی ہو تو جہنما ہے میں مردود ہو گیا۔ میرے پاس ایک اسکول کے مدرس کا خط آیا۔ اُمیس لکھا تھا کہ جتنی عبادت کرتا ہوں پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ تو گویا یہ عبادت روٹیاں

لئے کیلئے کرتے ہیں۔

صاحب دلائل نہ کج عبادت برائی نان

نان از برائے کج عبادت گرفتہ اند

(ترجمہ اہل اللہ نے رونی عبادت کی وجہ سے لی ہو۔ عبادت رونی کیلئے کی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

یہ عبادت نہیں بلکہ بقول سکاؤں والوں کے ابا بت ہے۔ وہ لوگ عبادت کو ابا بت کہتے ہیں۔ تو ابا بت کے کیا معنی؟ کچھ بھی نہیں لفظ مہل ہے۔ تو اس کے معنی عبادت مہل ہوئے۔ تو انکی عبادت مہل ہے جو رونی کے واسطے کرتے ہیں۔ بہر حال یہ تقریر اسکی تائید میں بڑھی کہ دنیا ظل ہے آخرت کا اسی طرح مصلح دنیا تابع ہیں مصلح آخرت کے۔ پس نماز جماعت کی یہ اصلی غرض نہیں کہ باہم اتفاق ہو۔ یہ تو عرض ہے۔ اصلی غرض تو یہ ہے کہ خدا راضی ہو۔ اسی طرح تمام احکام میں پس ساری مصلحت تو یہی ہے کہ خدا راضی ہو۔ آجکل کے خیر خواہان قوم روشن دماغ حضرات کا عجیب مذاق ہے کہ جو صاحب علم مصلح احکام بیان کرے اسکو تو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ جانتے ہیں اور جو نہ بیان کرے تو کہتے ہیں یہ خشک اور ٹھوس ہیں کچھ نہیں جانتے۔ یاد رکھو کہ وہ جانتے سب کچھ ہیں مگر ایک بات تو یہ ہے کہ عجز آنرا کہ خبر شد خبرش باز نیامد (ترجمہ یعنی جبکہ اسرار و حکم کی خبر ہو گئی وہ کسی سے نہیں بیان کرتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) دوسری بات یہ ہے کہ عجز فی طلعت الشمس ما یغنی عن زحل (ترجمہ آفتاب کے نکلنے میں زحل کی طرف دیکھنے سے بے پرواہ ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اگر کوئی کہے تو آفتاب کو دیکھتا ہے زحل کو نہیں دیکھتا تو اس سے یہی کہا جائیگا کہ ہم قصداً اس کو نہیں دیکھتے۔ پس مصلحت ضائع حق کی ساتھ دوسرے مصلح کو وہ نسبت ہے جو آفتاب کیساتھ زحل کو ورنہ ان حضرات کے علوم کے سامنے ان مصلح حکم میں کونسا غموض ہے ان کے علوم کی تو یہ کیفیت ہے کہ۔

بے کتاب و بے معیار و اوستا

بہی اندر خود علوم انبیا

(ترجمہ یعنی ان کے قلوب پر انبیاء جیسے علوم بے کتاب و استاد کے فائز ہوتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

جس کی یہ شان ہو اس سے یہ مصلح کیا نفعی رہیں گے مگر بیان کا اس لئے اہتمام نہیں

کرتے کہ۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں اقتدار ورنہ در مجلس زندان خبر نیست کہ نیست

یعنی مصلحت نہیں ہے ظاہر کرنا ورنہ وہ ہر چیز کی مصلحت جانتے ہیں اور عدم اظہار میں مصلحت ہے

کہ لوگ اُس کو دارحکم سمجھ کر اُس میں شبہ پیدا ہونے سے اصل حکم میں شک کرنے لگے ہیں۔ پس اُس
 نکتہ کے سبب وہ جو جدا جدا مصلحت نہیں بیان کرتے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ جانتے سب
 کچھ ہیں مگر اُن کی نظر ایسی چیز پر ہے جس میں یہ سب مصلحتیں کھپ گئیں جسے مصلحتاً کہنا چاہئے جیسے
 شیخ سعدی کا گالا مشہور ہے۔ یہ کہیں سفر میں گئے تھے۔ سرائے میں جا کر بھٹیاری سے کھانا پکا کر لیا
 کہا اُس نے کہا میاں مجھے فرصت نہیں ہے دوسری بھٹیاری کی گالیاں مجھ پر چڑھی ہوئی ہیں وہ
 اتارنا ہیں۔ اُنہوں نے کہا تم میری روٹی پکا دو میں تمہاری طرف سے لڑوں گا۔ وہ راضی ہو گئی
 اور اُس سے جا کر کہا میرا بیچر ہے میری طرف سے تیری گالیوں کے جواب یہی دینگا۔ اُس نے
 بھی منظور کر لیا۔ باہم یہ شرط قرار پائی تھی کہ نئی گالیاں دینا ہوں گی۔ اُس بھٹیاری کی باری تھی اُس
 نے گالیاں دینا شروع کیں۔ اُنہوں نے کہا بکے جانتی تھی تجھ سے ہو سکیں دیے جا۔ میں اخیر میں سب
 کا جواب دوں گا۔ وہ گالیاں دیتی رہی یہ تسلیج پڑھتے رہے۔ جب وہ گالیاں دیتے دیتے تھک گئی
 تو اب شیخ سعدی کی باری آئی۔ اُنہوں نے کہا سن جتنی گالیاں تو نے اس وقت دی ہیں۔ یا
 اس سے پہلے دے چکی ہے اور جتنی اور لوگ دنیا میں دے چکے ہیں یا آئندہ دینگے سب کا
 ایک گالا بنا کر تیرے حوالے کیا۔ یہاں بھی طالب علمی سے کام لیا کہ تمام احتمالات عقلی پیش
 کر دیے۔ اب جب وہ کوئی گالی دیتی تو کہہ دیتے کہ یہ تو اُمی میں کی ہے اور لاؤ۔ یہ اول طعنے تھا
 کہ نئی ہو۔ پس وہ عاجز ہو کر اپنا سامنہ لیکر چلی گئی تو جیسا وہ گالا تھا کہ دنیا بھر کی گالیاں اس
 میں مدغم کئے ہوئے تھیں۔ اسی طرح ایک مصلحتاً ہو کر سارے جہان کی مصلحتیں اُس میں سمائی
 ہوئی ہیں اور وہ یہ ہے

۱۵۵

مصلحت دیدن آنت کہ یاران ہمہ کار	بگزارند و خم طسره یاے گیرند
(ترجمہ مصلحت یہ ہے کہ سارے جہان کی مصلحتوں کو چھوڑ کر دست جو بھتیجی کی طرف متوجہ ہو جائیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) بس ایک کو لیلو حج یکے دان و یکے بین و یکے گو (ترجمہ یعنی ایک ہی جانو ایک ہی دیکھو ایک ہی گھوڑا) محمد صابر غفرلہ بس بڑی مصلحت یہ ہے کہ اُن کا حکم ہے اسکے کر نیسے وہ راضی ہونگے بس اُسکے آگے ساری مصلحتیں گرد ہیں۔ مسلمان کا تو وہ مذہب ہونا چاہئے کہ جیسا ایک غلام کو اُسکے آقا نے خریدا تھا اور اُس سے پوچھا تھا سا کیا نام ہو اُس نے کہا جو حضور تجو بزرگ ہیں۔ کیا کھاتے ہو جو حضور	

کھلائیں کیا پہنٹے ہو جو حضور پہنائیں ۵

زندہ کنی عطاے تو ورکشی فدائے تو | دل شدہ مبتلاے تو ہر چہ کنی رضائے تو

ترجمہ یعنی گزندہ کہیں تو ابکی عطا ہے اور اگر قتل کریں آپ کا عاشق ہوں دل آپ پر فریفتہ ہو گیا جو کچھ تصرف کریں ہر حال میں آپ سے رضی ہوں ۱۲ محمد صابر

بس عاشق کا یہ مذہب ہونا چاہئے عشاق کی نظر مصلحت پر نہیں ہوتی۔ کوئی شخص کسی عورت پر عاشق ہو جائے۔ وہ کہے پاندان اٹھالاؤ اور ہم پان لگائیں گے۔ یہ اٹھا کر لیچلا کسی نے پوچھا پاندان کیوں لے جاتے ہو۔ تو گواے مصلحت معلوم ہو کہ پان لگانے کیلئے نکایا ہے مگر یہ بھی کہیگا کہ معشوقہ کا حکم۔ اُس نے کہا لیچاؤ اب ہم لگا چکے۔ لیچلا پوچھا کیوں لیچلے ہی کہیگا کہ حکم۔ اگر یہ نہ کہے اور مصلحت بیان کرے تو وہ عاشق نہیں حکیم ہے۔ سلمان وہ ہے جس میں عشق و حکمت دونوں ہوں۔ ورنہ فلاسفہ یونان اور ایک مسلمان میں کیا فرق۔ اگر عشق نہیں اور نرمی حکمت پر عمل درآمد ہے تو ایسے شخص کے ایمان کا ہر وسہ نہیں۔ دیکھو شیطان عابد تھا عاشق نہ تھا۔ آٹھ لاکھ برس کی عبادت ذرا سی حرکت میں خاک میں مل گئی اور ذرا سی اس معنی کرکنا ہوں کہ نہایت سہولت سے اُس سے صادر ہو گئی ورنہ فی نفسہ تو بہت بڑی حرکت تھی اور اتنی بڑی تھی کہ اتنی عبادت گئی اور ہمیشہ کیلئے رشتہ یعنی جہنمی ہوا۔ وہ حرکت یہ تھی کہ حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو تو کہتا ہے اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا میں ایسے کو سجدہ کروں جو خاک سے مخلوق ہے خدا کے سامنے کبریا نے نیچریت بگھاری کہ عقل کے خلاف ہو میں اس کو سجدہ کروں حکمت سے کام لیا عشق سے کام نہ لیا برباد ہوا۔ اسی کو مولنا عارفی کہتے ہیں ۵

صنما رہ متلندر سزدار بن نمائی | کہ درازد و دریدم ہ و رسم پارسانی
نری پارسانی بدون محبت کے بڑی دور کا رستہ ہے عشق کا رستہ مجھے بتلا دیجئے۔ ورنہ بدون اس کے اعمال کی تو یہ حالت ہو ۵

زمین چو سجدہ کروم زمیں ندا برآمد | کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی
ترجمہ یعنی جب زمین پر میں سجدہ کیا تو زمین سے یہ ندا آئی کہ تو نے سجدہ ریائی کر کے مجھ کو بھی خراب کر دیا، محمد رضا غفرلہ
بطوانہ کعبہ رستم حرم رہسم ندا ند | کہ بدون درچہ کردی کہ درن خانہ آئی

ترجمہ یعنی خانہ کعبہ کے طواف کیلئے گیا تو حرم کا راستہ مجھے نہ دیا تو نے دسواڑہ کے باہر کیا گیا ہے جو گھر کے اندر
آتا ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ

مگر اُس طریق میں لوہے کے چنے چبانا پڑتے ہیں ہلاکت پر آمادہ ہونا پڑتا ہے

اگر مرد عشقے کم خویش گیر	وگرنہ رہ عاقبت پیش گیر
--------------------------	------------------------

ترجمہ یعنی اگر عاشق ہے تو محبوب کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دینا اپنی آسائش کی راہ اختیار کرنا محمد صابر غفرلہ
ایک موت کیا ہزار موت کی بھی پرواہ نہیں بلکہ اگر کسی اور پر بلا کو آتے دیکھتا ہی تو گھبرا کر کتا ہرے

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت ترغت	سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی
------------------------------------	-----------------------------------

ترجمہ یعنی دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ آپ کی تیغ کا کشتہ بخود و سنتوں ہی کا سلامت ہو کہ ان پر آپ کے خنجر کے
دار ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ

سو یہ حالت ہوتی ہے طریق عشق میں۔ اگر یہ نہیں تو ایمان کا برسوسہ نہیں۔ خود جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
وولیک وامناس اجمعین یعنی اُس وقت تک کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں
اُسکے نزدیک اُسکے باپ اُسکے بیٹے اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس زمانہ میں
جو عاقل ہیں۔ عاقل تو کیا ہوتے رہے کل میں اس واسطے کہ یہ عقل کی باتیں کہی نہیں کرتے
ہمیشہ اکل کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہر وقت اسی کی دھن اسی کا چرچا اور اسی کا رونا ہوتا ہے۔ پس اول
تو وہاں عقل بھی نہیں اور اگر ہو بھی تو بدون محبت کس کام کی۔ اگر ان میں کچھ اعمال بھی ہیں۔ تو
صرف ظاہر تک باقی قلب پر ذرا اثر نہیں۔ بعضے اُن میں قرآن بھی پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں
کہ فلاں صاحب باوجودیکہ ضناب میں مگر تلاوت کرتے ہیں۔ خود میرے پاس ایک صاحب
کا خط آیا لکھا تھا کہ میں باوجودیکہ شکل میں عیسیٰ ہوں مگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں قرآن بھی پڑھتا
ہوں۔ اپنی شکل پر فخر بھی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ باوجودیکہ میں زمانہ ہوں مگر میں رستم کیسا تھ
لڑتا ہوں۔ باوجودیکہ میں ہیچرا ہوں مگر تلوار ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ خدا جانے مجھ سے اس صاحب
خرافات کے جتانے سے کیا فائدہ۔ اگر تم شکل میں عیسیٰ ہو تو میں کیا کروں۔ تو غرض بہت
لوگ اسپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں اور یہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں

دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو قلب میں بھی کچھ دین کا اثر ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جنکی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وَاَلْقُلُوبُ لَا يَخَافُونَ حَتَّاجُ جَعَلَهُ قُرْآنُ پڑھتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے گلوں سے نہیں اُترتا یعنی قلب پر اثر نہیں کرتا۔ اب ایسے شخص کا بددین ہو جانا کیا شکل ہو اور وہ ایسے تو اب بھی ہیں کہ حج اذیہ من گبر و مسلمان گلہ دار نہ (ترجمہ میرے مذہب کے مسلمان اور آتش پرست دونوں کی ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اور ان کا دین خیالات کے بدلنے سے روزانہ اب بھی بدلتا رہتا ہے بقول کسی کے

بیزارم انراں کہنہ خدا کی توداری	ہر روز مرانا زہ خدائے دگری بہت
---------------------------------	--------------------------------

(ترجمہ۔ تمہارے پرانے خدا سے بیزار ہوں ہر دم مجھے دوسرے تازہ خدا کی ضرورت ہی ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
حضرت اس روشن دماغ کو لیکر کیا کریں جس کا یہ انجام ہو اس سے تو وہ سادہ لوحی اچھی ہے جس کا انجام نیک ہو۔ کسی معقولی نے توحید پر سود نیلیں قائم کی تھیں اور ہر ایک سے اپنے اظہار علم کے لئے توحید پر دلائل پوچھتا تھا۔ ایک مرتبہ گاؤں میں کسی چودھری سے پوچھا کہ توحید کی کیا دلیل ہے۔ وہ ایک لٹھ لیکر پیچھے ہوا کہ یہ ہر دلیل۔ اور واقعی ایسوں کیلئے ہر بھی ہی دلیل توحید کی تو صاحبِ جاوہ تار یک دماغ متعصب تنگ خیال جس کو خدا کی محبت ہی ہزار درجہ افضل ہے اُس روشن دماغ سے جسے خدا کی محبت نہ ہو۔ کیونکہ قیامت کے دن اُس متعصب کو کہا جاوے گا کہ جنت میں لیجاؤ اور اُس روشن دماغ کو دوزخ میں لیجاؤ۔ اس کا نمونہ دنیا ہی میں دیکھ لو۔ ایک بہت بڑا قابل گرجوٹ ایم۔ اے پاس ہی مگر شورش برپا کرتا ہے اور ملک میں باغیانہ خیالات پیدا کرتا ہے اور ایک گنوار گاؤں کا چودھری بالکل جاہل مگر گورنمنٹ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے ان دونوں کی پیشی ہوئی کسی حاکم کے اجلاس پر تو حاکم بعد تحقیقات کیا فیصلہ کر گیا۔ یہی فیصلہ کر گیا کہ لیجاؤ اس نالائق گرجوٹ کو جیل خانہ میں۔ اور اُس گنوار کیلئے عجب نہیں کہ جاگیر ہو جائے تو جب گورنمنٹ کے یہاں اطاعت و عدم اطاعت میں فرق ہے تو خدا کے یہاں کیوں نہ ہوگا ان کے باغیوں کو تو خردمند کہنا بھی جرم ہے

مبادا دل آئی فرومایہ شرار	کہ از بہر دنیا دہد دین مباد
---------------------------	-----------------------------

(ترجمہ یعنی اس کینہ کو کبھی خوشی نصیب نہ ہو جو دنیا کیلئے اپنا دین برباد کر دے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

وہ لائق فائق خدا سے دور ہے اور یہ جاہل گنوار تاریک خیال خدا کے نزدیک ہے۔ تو ایسے مسلمانو! عشقی اسلام اختیار کرو قانونی اسلام کام نہیں آسکتا۔ اپنے دلیں خدا کی محبت جہاں و محبت میں۔ کرسی۔ کانٹے چھری۔ کوٹ۔ پتلون۔ بوٹ سوٹ سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ کاہے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس سے پیدا ہوتی ہے۔

قتال را بگذار مرد در حال شو پیش مردے کاٹے پامال شو

ترجمہ یعنی قتال کو چھوڑ کر حال پیدا کرو۔ یہ اُس وقت پیدا ہوگا جب کسی اہل اللہ کے قدموں میں جا کر پڑ جاؤ ۱۲ محمد صابر غفرلہ کسی کی جوتیاں سیدھی کرو اور آگ لگا دو اپنی وہی تحقیقات کو۔

جسد اور اوراق و کتب در ناکرکن سینہ را از نور حق گلزار کن

۱۵۹

ترجمہ تمام اوراق اور کتابوں کو آگ لگا کر اپنے سینہ کو اللہ تعالیٰ کے نور سے گلزار کرو ۱۲ محمد صابر غفرلہ اے صاحبو! وہ کیوں تر جیسے ہوائی بندوق کے چہرہ سے آسانی سے شکار کر لیا بہتر ہو اُس سور سے کہ جس کے شکار میں تمام کا توں خالی ہو گئے اور پھر جب گھر میں آئے تو بال بچے فاقہ سے پڑے ہیں اور وہ اس قابل بھی نہیں کہ اُسے بال بچوں کو کہلا سکیں۔ اے صاحب! دین کے علوم کیوں تراور آپکی یہ تحقیقات سُور کا شکار ہیں جس وقت آپ اُس بازار میں جائیں گے جہاں دوسرا سکے چلتا ہی تو اُس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ افسوس یہ ٹھیکہ سے ہم ناحق لائے ہیں دگر قابل حاصل کرنے اور پاس کو منع نہیں کرتا۔ پاس کرو مگر خدا سے دور نہو۔ نماز روزہ ہی پر اکتفا نہ کرو اور آگے بڑھو عشق و محبت پیدا کرو۔ ایک مقام پر جلسہ ہوا۔ تو تعلیم یافتہ جمع تھے۔ نماز کا وقت آیا۔ نماز کا اہتمام کیا گیا۔ ایک ہمان بھی تھے اُن سے کہا گیا کہ آپ بھی نماز پڑھ لیجئے اُنہوں نے کہا میں نماز کو لغو سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اسکی تو اسلام نے تعلیم دی ہی۔ کہا میں اسلام کو بھی لغو سمجھتا ہوں۔ معاذ اللہ منها۔ یہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اُن میں کسیٹی ہوئی کہ اس خبیث کو چھوڑ دینا چاہئے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ اُس نے قصور خدا کا کیا ہے۔ خدا آپ انتقام لے لیگا ہم اپنے تعلقات کیوں قطع کریں۔ اُس خبیث کی تو شکایت نہیں۔ مگر اُس بے غیرت کی شکایت ہے کہ اُسے جوش کیوں نہیں آیا۔ اگر اُس کی ماں کو کوئی یوں کہدے کہ میں نے اُسے چکے میں بیٹھے دیکھا تھا تو اس قدر جوش ہوگا کہ مارنے کیلئے تیار ہو جائیگا۔ افسوس دین کی اتنی بھی محبت

نہیں جتنی ماں کی ہو اگر یہی اسلام ہو تو سلام ہو ایسے اسلام کو قل وسماعنا من کلمہ یہ ایمان نہ کہ ایمان
کنہہ کہ وہ مہینین بدر ترجمہ کہہ کہ یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان کر رہا ہو اگر تم ایمان کا یہود و عیسائی
کم از کم اتنا تو ہوتا کہ آگ ہو جاتے پہر چاہے ضبط کر لیتے زبان سے اُسے کچھ نہ کہتے مگر اُس سے تعلق
کو قطع کر دیتے

ہزار خویش کہ بریگانہ از خدا باشد | فدائے یک تن بریگانہ کا تسنا باشد

(ترجمہ یعنی ہزار خوشہ دار جو خدا تعالیٰ کی بریگانہ ہوں اُس ایک بریگانہ شخص پر قربان ہیں خدا تعالیٰ کا عارف ہو اور خوفناک
یوں کیوں نہ کہا گیا کہ اس بے ایمان کی صورت بھی نہ دیکھو۔ بات یہ ہے کہ ان کا اسلام عشقی نہیں
ہو قانونی ہو جو کسی کام کا نہیں خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی کو عرواقی کہتے ہیں سے

صنارہ قلندر سحر از بن نہائی | کہ دراز و دریدم رہ و رسم یاسائی

ترجمہ زنی پارسانی بدون محبت کے بڑی درکارستہ ہو عشق کا رستہ مجھے تبادیجے ۱۲ محمد صابر عفریہ
جب یہ مذاق ہو جائیگا کہ اسلام عشقی ہو جائیگا تو پہر یہ کیفیت ہوگی کہ پانڈان کیوں اٹھایا
حکم۔ پانی کا گھڑا کیوں بھرا۔ حکم۔ خط کیوں بنوایا۔ حکم۔ حالانکہ محشوقہ نے مصاحبت بھی ظاہر کر دی
تھی کہ لبس بڑھی ہوئی بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر پہر بھی بجائے اُس حکم کے بیان کر کے یہی کہتا ہو
حکم۔ مرضی۔ کیونکہ عاشق کا یہی مذہب ہوتا ہو۔ بس مسلمان کا بھی یہی مذہب ہونا چاہیے کہ نماز کیوں
پڑھتے ہو حکم۔ مری بکری کیوں کھاتے ہو سور کیوں نہیں کھاتے۔ حکم۔ مرضی۔ یہ بڑے درجہ کا شخص ہے
یہی حکیم ہے۔ اور وہ حکیم نہیں جو یہ کہے کہ نماز جماعت کیوں پڑھتے ہیں تاکہ اتفاق ہو کیونکہ ایسا
شخص ہر وقت شیطان کے ہاتھ میں ہو۔ جب جی چاہی وہ اپنی راہ پر لا سکتا ہو مثلاً کسی وقت
اسکو یہ سمجھا دیا کہ یہ قاعدہ ہو کہ جب مقصود حاصل ہو جاتا ہو تو ذریعہ متروک ہو جاتا ہو تو بہت
قریب ہے یہ بات کہ جس روز ان کی کوشش سے قوم میں اتفاق پیدا ہو گیا اسی روز سے یہ جماعت
کی نماز چھوڑ دیں گے کہ اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہ لوگ ہر وقت علی شفا حفرۃ
من النار میں یعنی آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں شیطان کے ذرا سے دھکے میں
گرجائیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ احکام میں مصلحتیں نہیں ہیں مصلحتیں ہیں اور اس قدر ہیں کہ
ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتیں گودہ سب تابع ہیں اور رضا حق متبوع ہے ہر حال

اس پر میں کہتا تھا کہ احکام میں مصلح دنیویہ و آخریہ دو نوں میں مگر دنیویہ تابع ہیں اور آخریہ
مبتدع۔ اسی طرح جتنے احکام ہیں اُن میں کوئی لطیفہ بیان کیا جاوے تو لطیفہ طبعاً ہے اور
مقصود رضائے حق ہی درجہ اصالت میں نہیں ضرورت نہیں کہ ہم احکام کی روح تلاش کریں۔ مگر
تبعاً محض تشبیہ کیلئے عرض کیا جاتا ہے کہ بطور دارِ حکم کے۔ یہ تقریر اسلئے عرض کی کہ غلطی نہ ہو بہر حال مضامین
کے خاتمہ پر عید جو مقرر ہے۔ اسکی بھی ایک صوٹ ہے اور ایک روح۔ تو اسکی روح کیا ہے۔ ابھی اس حدیث کو
میں نے مع ترجمہ بیان کیا تھا للصلوات فرحتان فرحت عند الإفطار و فرحت عند اللقاء۔
کہ ایک فرحت افطار کی وقت ہوتی ہے اور ایک فرحت لقاء رب کے وقت قیامت میں ہوگی۔ پھر افطار
کے وقت جو فرحت ہوتی ہے۔ اسکے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک کو اہل معنی نے سمجھا ایک کو اہل ظاہر نے
سمجھا۔ اسی پر مضمون چلا تھا۔ پس اہل ظاہر کو کھانے پینے کی فرحت ہوتی ہے۔ اہل معنی روزہ پورا
ہونے کی فرحت ہوتی ہے اور اس فرحت معنویہ سے اُس دوسری فرحت کا نمونہ جو فرحت عند اللقاء
مرا ہے۔ فرحت لقاء رب کے وقت فرحت ۱۲ عمر صابر غفرلہ آخرت میں ہوگی اسکے پیش نظر ہو جاتا ہے کیوں کہ
جب یہ فرحت ہوتی ہے عمل پورا ہونے سے اور جس وقت عمل پورا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے
جو حدیثوں میں درباب فضیلت عید کے آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے کہ اے
فرشتو کیا جزا ہے اُس اجیر کی جس نے اپنا عمل پورا کر لیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اُسکی خرابی
ہے کہ اُسے آخرت پوری دیکھا و سہی حق تعالیٰ فرماتا ہے پس انہوں نے روزے رکھے جو ہمارے
پیارے مقبول ہو گئے۔ تو تم گواہ رہنا کہ ہم نے سب کی مغفرت کر دی۔ پس ایک حدیث افطار کی وقت
فرحت اور ایک حدیث ستر تمام عمل کی وقت مغفرت ثابت ہوئی اور یہ مقدمہ ظاہر اور پرند کو رہو
چکا ہے کہ افطار کا وقت تمام عمل کا وقت ہے تو اس افطار کی وقت مغفرت کا ہونا ثابت ہوا اور
یہی مغفرت ہے جس کو خواہ جزا رکھے خواہ لقاء رب کہے تو ہر افطار کی وقت فرحت لقاء رب بھی
معناً حاصل ہے جس کا طور اتم آخرت میں ہو گا اسی لئے اُس کو پہلے فرحت پر عطف کیا۔ پس
باعتبار ظہور کے اودھا ہے پس ہی لقاء یا مشاہدہ روح ہی اس افطار کی اور ہر روز افطار ضعیف
اور عید افطار کبیر ہے۔ پس عید کی روح بھی مشاہدہ حق ہوا اور ظاہر آیا اور ہمارے مگر حقیقت میں
نقد ہے اور یہ ذوقی بات ہے کہ تقدیر البتہ اگر ذوق نہ ہو تو خیر اودھا ہی سمجھو گے کہ جب پاؤں میں

۱۶۱

بابتیاء رسول کے یہ معارف ظاہر ہے اور

تو تقارب یا مغفرت میسر ہوگی اور اگر ذوق ہی تو سب نقد ہی اور اگر ذوق پیدا کرنا ہو تو ذوق پیدا ہوتا ہے محبت اور اہل محبت کی صحبت سے اور انکی خدمت میں رہنے سے جب ذوق پیدا ہوگا اُس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ جزاء نقد ہے اور وہ نقد کس طرح ہے۔ بات یہ ہے کہ حق جل و علی شائستہ دو آنکھیں پیدا کی ہیں ایک ظاہر کی ایک باطن کی۔ انھیں باطن کی آنکھ سے ان آیات کے معنی معلوم ہوتے ہیں وَخُنَّ اقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ مُجِبَلٍ لَوْ عَلِمَ الْغُيُوبُ (ترجمہ اور ہم انسان کے استقدر قریب ہیں کہ انکی گردن سے بھی زیادہ ہیں) ۱۱ محمد صابر غفرلہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (ترجمہ بلاشبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں) ۱۲ محمد صابر غفرلہ اِنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (ترجمہ بلاشبہ حق تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے نزدیک ہیں) محمد صابر غفرلہ اس معیت و قرب کے صاف معنی معلوم ہوتے ہیں کہ تقارب یہاں بھی حاصل ہے اور یہ کیسے یقین لاؤں کہ انہیں یہ بات حاصل ہی یہ ذوقی بات ہے اس کے بھی علامات ہیں اُن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ دیکھو اگر کسی نے شراب نہ پی ہو اور بناوٹ سے جھوٹا ہو تو جھومیکا مگر ویسا نہیں جھومیکا جیسا واقعی شراب جھوٹا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے قرب تقارب و مشاہدہ کا بھی ایک جھوٹا ہے اور جن لوگوں نے یہ شراب پی ہی اُن کی بھی ایک علامت ہے اور وہ کیا ہے قلب کا سکون۔ اطمینان۔ ماسوائے ذہول۔ اور قاعدہ عقل ہے کہ بغیر مقصود کے حاصل کئے سکون نہیں ہوتا اگر انہیں قرب حق نہ ہوتا تو اُن کو یہ سکون کیسے ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ اُنہوں نے کچھ دیکھا ہے کچھ پایا ہے۔ وہ خالی نہیں ہیں۔ اب یہی بات کہ وہ سکون کیسا ہے اور اطمینان کیا ہے۔ سو دیکھ لو سب کو نظر آتا ہے۔

موعد چسپہر برائے ریزی زرش	چسپہر فولاد ہندی ہی پر زرش
(ترجمہ موعد اور عارف کے قدموں کے نیچے خواہ زربکھیریں یا اُس کے سر پر تلوار رکھیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
اُمید و ہراس نہ باشد ز کس	اہمین است و بلیا و توحید و بس
(ترجمہ۔ اُمید و خوف اُس کو بجز خدا کے کسی سے نہیں ہوتا توحید کی بنیاد بس اسی پر ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
کسی چیز سے اُنہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ اور یہ مطلب نہیں کہ پریشانی طبعی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ پریشانی عقلی نہیں ہوتی۔ کیونکہ پریشانی طبعی تو انبیاء تک کو ہوتی ہے۔ موبلی علیہ السلام باوجودیکہ نبی ہیں مگر جس وقت کہ وہ طور تشریف لیگئے اور حق تعالیٰ نے	

پوچھا وَمَا تِلْكَ بِمَعِينِكَ يَا مُوسَى ط اے موسیٰ نہارے ہاتھ میں کیا ہے قَالَ هِيَ عَصَايَ اُنہوں نے عرض کیا عصا ہے۔ آگے .... قَالَ فَالْقَهْرُ يَا مُوسَى ط یعنی حکم ہوا کہ اچھا اسے ڈال دو۔ فَالْقَهْرُ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ مُّسْتَعِيٌّ اور اُنہوں نے ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ قَالَ خُلْدُهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرَهَا وَآلَ وَطَنِ ط جب سانپ کی شکل دیکھی تو بھاگے۔ فرماتے ہیں لَا تَخَفْ اے موسیٰ تم ڈرو مت۔ ہاتھ ڈالو یہ ویسا ہی ہو جائیگا۔ سو سانپ سے طبعاً ڈر گئے پس پریشانی طبعی کا مضائقہ نہیں۔ ایک اور بزرگ کی حکایت ہے کہ بادشاہ نے اُن کے دھمکانے کو کہا تھا کوئی ہے۔ تو اُنہوں نے ہی بادشاہ کے دھمکانے کو کہا کوئی ہے اُنکی کرامت سے ایک شیر نکل آیا۔ بادشاہ اُس شیر کو دیکھ کر بھاگا۔ یہ بزرگ بھی اُس کے ساتھ بھاگے۔ تو یہ طبعی بات ہے میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ میں اُس کی نفی کرتا ہوں جس میں اُدھیڑ بن ہو۔ جس میں حواس باختہ ہو جائیں۔ جس میں سوج ہو کہ اب کیا ہوگا۔ یہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے اب کیا ہوگا۔ میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ میری بیوی کیسی پریشان ہوگی۔ بس ان حضرات میں یہ نہیں ہوتا۔ وہ راضی برضائے حق رہتے ہیں۔ جو کچھ ہوگا اُن کے نزدیک بہتر ہے اُن کا خیال تو یہ ہوتا ہے۔ ہر چہ آں خسرو کند شیریں بود ترجمہ جو کچھ محبوب حقیقی کرتے ہیں وہ بہتر ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ ہم تو سرکاری گھنٹے ہیں۔ اگر بڑھا دیا تو کیا گھٹا دیا تو کیا۔ بہاری جان کیوں نکلتی ہے۔ اگر گھڑی شکایت کرے کہ مجھے کوکتے ہیں۔ تو یہی جواب ہے کہ ہم مالک ہیں۔ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں تو ہے کون بلا۔ پس جس طرح یہ گھڑی ہے وہ گھڑا ہے۔ کوٹنے والے نے کوک دیا ہے۔ چل رہے ہیں۔ اب سمجھ گئے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اُن کے کوکنے سے کرتے ہیں۔ کوک اگر ہمیں میں ہو تو فرماتے ہیں فَلَوْ اِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ وَاَنْتُمْ حَيِّثُمْ كُنْتُمْ رَالِی تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ط جس وقت روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھتے ہوئے ہو تو تم اُس روح کو لوٹا کیوں نہیں لیتے۔ تم اتنا تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ نکلنے کے بعد تو کیا جس وقت نکلنے کے لئے حلقوم تک آئے تو اُسے لوٹالو۔ بعض دفعہ گلے میں کھانا اٹک جاتا ہے تو یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ دوسروں کے تصرف سے تو نکلتا ہے۔ تو بھلا ہم کون ہیں۔ ایک مشین ہیں صانع کے ہاتھ میں اور وہ صانع رحیم و حکیم ہیں۔ پس ہر چہ آں خسرو کند شیریں بود

ترجمہ جو کچھ بادشاہ حقیقی کرتے ہیں بہتر ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور یہ بات محبت کی وجہ سے ان حضرات کو مستحضر رہتی ہے اس واسطے پریشانی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اہل سلوک جس کو بعد فراق سمجھتے ہیں وہ اسکی نسبت بھی یہ مذاق رکھتے ہیں۔

اَسْرَدِ وَصَالًا وَبِرْدِ لَهْجَوِی | فَاتَرَكَ مَا اَسْرَدَ لِمَا اَبْرَدَ |

ترجمہ میں محبوب کے وصال کا غاملاں ہوں وہ ہجر کے غاملاں میں نے اپنی خواہش کو ان کی خواہش کیوجہ ترک کر دیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ

اور اس سب کا سبب محبت ہی پس یہ ہے لقارب رضائے حق جو اصلی مقصود ہے اور یہ سکون اسکی علامت ہے جس سے ہم ہی اہل قرب کو پہچان سکتے ہیں جیسے فرض کرو کہ ہنہ کسی کو شراب پیئے نہ دیکھا ہو مگر بوسے تو معلوم کر لیتے ہیں کہ اُس نے شراب پی ہے تو انہوں نے بھی شراب وصل پی ہے اور ان آثار سے ہیں بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ دوسرے آثار قرب کے ان میں اور بھی ہیں وہ یہ کہ جنّت میں جو قرب ہو گا تو اسوقت کیا ہو گا کہ اُن اہل قرب کو کسی سے کینہ نہ ہو گا سوان اہل اللہ کو دنیا ہی میں دیکھ لو کہ انہیں بھی یہ بات حاصل ہے چنانچہ اُن کا مشرب ہے کہ ہے کفر است در طریقت ما کینہ داشتن | آئین ما است سینہ چو آئینہ داشتن

ترجمہ یعنی ہمارے طریق میں کسی سے کینہ نہ رکھنا کفر ہے سینہ کو آئینہ کی طرح حسد و کینہ سے صاف رکھنا ہمارا دستور ہے محمد صابر غفرلہ اور جنّت میں کیا ہو گا بے تکلف جس طرح سانس آتی ہے اُس طرح ذکر اللہ جاری ہو گا حدیث میں ہے یلہون التسلیج کا النفس۔ (ترجمہ الہا کیا جاوے گا اُن کو تسلیج کا سانس کی طرح ۱۲ محمد صابر غفرلہ) دیکھ لیجئے یہ بھی ذکر اللہ میں اسی طرح مشغول ہوتے ہیں کہ نہ تکان ہے نہ پریشانی ہے۔ یہ سب علامات ہیں اہل جنّت کے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندران کو تقارب حاصل ہے مگر اتنا فرق ہے کہ یہ تقارب ضعیف ہے جنّت میں جو ہوگی وہ قوی ہے یہ خفی ہے وہ جلی ہے۔ یہ مضموی ہے وہ صوری ہے۔ گر عاشق کے لئے یہی بہت ہے۔

مرا از زلف تو موئے بسند است | ہوس را رہ مدہ بوسے بسند است
اگر محبوب نے تو اُس کا ایک بال ہی بہت اگر بال نہ سہی خوشبو ہی سی | بلکہ اگر خوشبو نہ سہی تو نام ہی سہی ہے
دید مجھوں را یکے صحرا نور | در بایان محش نبشتہ فرد | بیگ کاغذ بود بخشان قلم
میں نمود سے ہر گس نامہ رقم | گفتای مجوں شد اہیت اس | می نویسی نامہ میر کیست ایس

مجنوں کو کسی نے جنگل میں دیکھا کہ تنہا بیٹھا ہوا اپنی انگلی سے ریت پر کچھ بکھرا رہا ہے۔ پوچھا کیسے خطا کھ رہے ہو کہا کہ سہ	
گفت مشق نام لیلے می کنم	خاطر خود را تسلی می کنم
میں اپنی محبوبہ کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ (ترجمہ لیلے دل کو تسلی دیتا ہوں) ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
مرا از زلف تو موسے بسند است	ہوس را رہ مدہ بوسے بسند است
<p>(ترجمہ یعنی اگر محبوب نے تو اس کا ایک بال ہی کافی ہے اگر بال بھی نہ ملے تو خوشبو ہی بہت ہے) ۱۲ محمد صابر غفرلہ</p> <p>اجی ایک تو وصال عریاں ہے کہ معشوق بالکل ہم آغوش ہی اور ایک یہ کہ صرف انگلی پکڑ لی یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ گو بیکلی بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ کہو کہ بیکلی کیسے یہ تو سکون کے منافی ہے تو بات یہ ہے کہ سکون سے مطلق سکون مراد نہیں بلکہ سکون عن غیر اللہ (ترجمہ غیر اللہ سے سکون) ۱۲ محمد صابر غفرلہ مراد ہے۔ سو سکون عن غیر اللہ ہو جانا ہے۔ باقی سکون عن اللہ (ترجمہ اللہ تعالیٰ سے سکون) ۱۲ محمد صابر غفرلہ تو کبھی نہیں ہوتا وہ توجوں جوں آگے بڑھتے ہیں طلب بڑھتی ہی جاتی ہے اور بیکلی سوا ہوتی جاتی ہے مگر اس میں انہیں وہ لطف ہے کہ اس سبکی پر ہزاروں سکون قربان میں نے بچپن میں ایک مثنوی بھی تھی اس کا مصرع یاد آگیا عشق معشوق است مرعشاق عا شق کو جسے معشوق سے محبت ہوتی۔ محبت سے ہی محبت ہوتی ہے۔ اگر عاشق سے کہا جائے کہ لاؤ ایسی ترکیب کریں کہ تمہاری محبت زایل ہو جائے۔ تو مرگیا جان دینا گوارا کر لیا گوارا ہے کبھی گوارا نہیں کر لیا۔ مجنوں کو جب اُس کے باپ نے دیکھا کہ لیلیٰ کی محبت میں اُس کی بری حالت ہے۔ تو خانہ کعبہ لیکر آیا اور کہا کہ اے قیس عاکرا اللہ صبر انہی حب لیلیٰ (ترجمہ یارب میرے دل سے لیلیٰ کی محبت زائل کر دے) ۱۲ محمد صابر غفرلہ باپ تو یہ کہے اور وہ کہتا ہے اللہ صبر دینی حب لیلیٰ باپ نے کہا اُس سے توبہ کر اُس نے جوش میں آکر یہ شعر پڑھا ہے</p> <p>زبانہ دے ۱۲ مصرعہ</p>	
الہی تبنت من کل المعاصی	ولکن حب لیلی لا اتوب
<p>سارے گناہوں سے توبہ ہے مگر اے اللہ میں لیلیٰ کی محبت سے توبہ نہ کروں گا اور یہ</p> <p>۱۶ اتوب (ترجمہ توبہ نہیں کرتا) ۱۲ محمد صابر غفرلہ یا تو غلبہ ہے کہ میں کہا اور یا اس لئے کہ وہ سچی محبت تھی اُس میں لوث معصیت کا نہ تھا۔ یہ لوگ مسلمان تھے۔ اور تمہا اس کے قصہ کا یہ ہے</p> <p>مثنوی ۱۲ مصرعہ</p>	

کہ اُسکے باپ نے جب اُسکی حالت زیادہ خراب دیکھی تو لیلے کے باپ کو جو اُس کا حقیقی چچا ہے پیغام نکاح بھیجا تو لیلے کے باپ نے جواب دیا کہ مجھے عذر نہیں۔ اس سے زیادہ لیلے کا اور کون حق دار ہو گا۔ لیکن یہ نکاح ہوتے ہی فوراً مر جائیگا۔ اس لئے بہتر ہے کہ اسے یوں ہی رہنے دو۔ کیونکہ اس کی وہ حالت تھی سے

من شمع جانکد ازم و تو صبح دگستانی | سوزم گرت نہ بلنیم میرم جو رخ نمائی
میں شمع ہوں تو صبح ہے اگر تجھے دیکھ لوں تب بھی موت ہو کہ لوگ سمجھا دیں گے اور اگر نہ دیکھو
تب بھی ہلاکت ہو کہ جل جاؤنگا ہے

نزدیک آں ختام و دور آں چنانکہ گفتم | نے تاب وصل دام نے طاقتِ جدائی
(ترجمہ اس محبوب کی نزدیکی ایسی ہی اور جدائی ایسی جیسا اوپر کے شعر میں ذکر کیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
نہ جدائی کی طاقت نہ وصل کی تاب۔ یہ حالت ہوتی ہے عشاق کی۔ الغرض نکاح نہیں ہوا۔
اُسکے بعد اتفاق سے لیلے پہلے مر گئی۔ اس کو بھی علم ہوا۔ اُس کی قبر معلوم کرنا چاہی۔ لوگوں نے
اُس کی ہلاکت کے خیال سے نہیں بتائی۔ اُس نے خود جا بجا کی قبروں کی مٹی سونگھ کر پتا لگا لیا اور یہ شعر کہا اور اسی کو بار بار پڑھ پڑھ کر جان دیدی ہے

۱۶۶

اسرا دو الیخفوا قبرها عن مجہما | وطیب اب القبر دل علی القبر
کہ لوگوں نے تو یہ چاہا تھا کہ لیلے کی قبر کو اُسکے عاشق سے مخفی رکھیں لیکن اُسکی خاک قبر
کی خوشبو نے اُسکو اُرتہ بتا ہی دیا ۱۲ جامع، یہ ادنی شخص تھا ادنی سی محبت تھی۔ مگر کیا رنگ
دکھایا۔ اور جنہوں نے اس محبت کی ترقی ہی چاہی۔ تو وجہ اُس کی یہ ہے کہ محبت خود بھی محبوب
ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس بیکل میں بھی لطف آتا ہے اور اس بیکلی میں اور سکون میں
منافات نہیں ہوتی۔ کیونکہ جہاں سکون کا حکم کیا وہاں سکون عن غیر الحق (ترجمہ غیر اللہ)
سے سکون محمد صابر غفرلہ مراد ہے۔ اسکی ایسی ہی مثال ہے کہ تین طلاق رحیمی کسی عورت کو دے کر
دوسری سے نکاح کر نیکا ارادہ ہے اور ابھی نکاح نہیں ہوا تو اُس سے تو سکون ہے جسے طلاق
دیدہ اور اُسکے لئے بچپنی ہے جس سے نکاح چاہتا ہے۔ یہی جنت میں بھی ہو گا۔ اور جنت میں
کہ مقام قرب ہے یہ ہو گا حق تعالیٰ سے فرداً فرداً باتیں ہونگی۔ گو حق تعالیٰ سے بیان بھی باتیں
ہوتی ہیں۔

کیونکہ قرآن کی تلاوت حق تعالیٰ سے باتیں ہی ہیں۔ مگر یہ مجموعاً ہیں۔ کیونکہ اس کے خطاب عام ہیں اور جنبت میں خاص خطاب ہوگا۔ سواہل اللہ کو دنیا میں یہ بھی ہونے لگتا ہے۔ یعنی اُنکے قلب میں الہامات جو ہوتے ہیں وہ حق تعالیٰ کا خطاب خاص ہیں۔ جاننے والے کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کوئی بول رہا ہے مگر شرط یہ ہے کہ یہ کلیات شرعیہ کے خلاف نہ ہو نہ وہ الہام روحانی و انقار ربانی نہیں بلکہ حدیث النفس و وسوسہ شیطانی ہے۔ انکا الہام یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ ہر وقت الہام ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کھانے پینے اور ہدیہ لینے میں بھی کہ یہ مت کھاؤ یہ مت پیو یہ ہدیہ مت قبول کرو۔ پھر وہ انکار کرتا ہے ہدیہ کے قبول کرنے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں کا یلیا فلاں کا کیوں نہ لیا مگر

دریہ بد حال پختہ بیچ جام | پس سخن کوتاہ باید و السلام

(ترجمہ یعنی ناقص کامل کی حالت کو نہیں سمجھ سکتا پس کلام کوتاہ کرنا چاہئے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
اس ترجمہ کے شخص کو حضور ارشاد فرماتے ہیں استفت قلبک ولو اذک المفقون ترجمہ اپنے دل سے بھی فتویٰ لو اگرچہ مفتیوں نے تمہیں فتویٰ دیدیا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) المفتون فرمایا مفتون نہیں فرمایا۔ یعنی مفتون دنیا۔ سوا سکو فرماتے ہیں دل سے پوچھے۔ کیونکہ خدا کا نور اُسے عطا ہوتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں

پنہ اندر گوش حس دوں کنید | تا خطاب ارجعی را بشنوید

(ترجمہ یہ کان حافی درجہ کے حواس میں سے ہے اس میں روئی کہ نور تاکہ خطاب ارجعی کو سننے کے قابل ہو جاؤ یعنی گوش ظاہری سے کام مت لو اور اسکو تعلقات دنیا کی طرف متوجہ مت کرو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

چشم بند و لب بہ بند و گوش بند | اگر نہ بینی نور حق بر من بخند

(ترجمہ ظاہری چشم و لب اور کان کو بند کرو اس پر بھی اگر خدا کا نور نہ دیکھو تو مجھے ہنسنا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
تو بات کیا ہے جبنا ذہول ادھر سے ہوتا جاتا ہے اتنی ہی بیداری ادھر سے بڑھتی جاتی ہے۔ پھر اپنی استعداد کی موافق مکالمہ بھی ہوتی ہے۔ تو واقعی ان سب سکون حاصل ہو جائے غرض جب تک وہ زندہ ہیں ان کو دنیا میں بھی وہ عیش ہے کہ کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں۔ ایک بادشاہ نے بطور اعتراض کسی بزرگ کو اپنی اور ان کی معاشرت کا موازنہ لکھ کر بھیجا تھا

وہ بزرگ اُسے جواب دیتے ہیں ۛ	
خوردن تو مرغ مسکن و ۛ	خوردن مانا تک جویں ما
(ترجمہ تمہارا مرغ کھانا اور ہمارا جوگی روٹی کھانا ایک دم کیلئے ہی ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
پوشش تو اطلس و دیبا حریر	بخشیدہ زدہ خرقہ پشمین ما
ہم نے سب کمایا آگے فرماتے ہیں ۛ لیک ہمیں ہست کہ می بخذ زدہ راحت تو محنت و شین ما۔ مگر ذرا ٹھیرے رہو کل اس کا حال معلوم ہو گا کہ تمہاری راحت اچھی تھی یا تمہاری محنت ۛ	
باش کہ تا قبل قیامت زنت	آں تو نیک آید و یا این ما
(ترجمہ یعنی زنا صبر کرو قیامت پر معلوم ہو جائیگا کہ وہ تمہاری راحت اچھی تھی یا تمہاری محنت ۛ) تو ان حضرات کو کچھ تو حاصل ہے جس کی بدولت دولت و سلطنت کی بھی پرواہ نہیں ایک مقدمہ تو یہ ملا ہے کہ خلق الانسان ضعیفاً انسان ضعیف البیان ہے دوسرا مقدمہ یہ ملا ہے کہ امر طبعی ہے کہ انسان نسبی پر کبھی راضی نہیں ہوتا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو اور ہمیشہ نقد کو ترجیح دیتا ہو اگرچہ کتنا ہی کم ہو۔ تو ان دونوں کے ملانے سے یہ نکلتا ہے کہ انہیں کچھ نقد ملا ضرور ہے ورنہ یہ راضی کیونکر ہوئے انہیں وہ چیز ملی ہے کہ میں نام نہیں بتلا سکتا۔ وہ ذوقی چیز ہے ۛ	
بفسر غل زما نے نظرے باہر روکا	ہا زالا کہ چتر شاہی ہمہ روز ہائے ہوئے
ایک ساعت ایک لمحہ محبوب کو اطمینان سے دیکھنا دن بھر کی دارو گیر شاہی سے بہتر ہے تو یہ کہ وہ دولت جسکی بدولت اسقدر مستغنی ہیں سیدنا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ملک بنحو والی نیمروز نے عریضہ لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ معافی و جاگیر دیوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت کیساتھ زندگی بسر کریں۔ حضرت نے اُسکے جواب میں یہ قطع فرمایا ۛ چوں چتر بنجہری رخ بخت سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم چتر بنجری کی طرح میرا منہ کالا ہو اگر میرے دلیں ملک بنجر کا و سوسہ بھی ہو۔ اور دسوسہ کیوں نہیں اس لئے نہیں ہے کہ ۛ	
زانگہ کہ یا فتم خیر از ملک نسیم شب	من ملک ز نیمروز یک جوئی خرم

مجھے جبکہ نیم شب کی سلطنت حاصل ہو نیم روز کی سلطنت میری نظر میں ایک جو کہ
برابر بھی نہیں۔ سبحان اللہ کیا رعایت ہو کہ وہ ملک نیم روز تھا یہ فارس کے ملک کا نام ہے
تو اپنے اپنے کو ملک نیم شب لکھا اور وہ نیم شب کی سلطنت کیا ہوئے

چہ خوش وقتے و خرم روز گارے کہ یارے بر خور داند وصل یارے

ترجمہ کیا اچھا وقت اور اچھا زمانہ ہو کہ اس میں کوئی محب اپنے محبوب کے وصل میں متمتع ہو ۱۲ محمد صابر
اور ضرور خلوت میں بر خور داند کو حاصل ہے اس واسطے کہ اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ اُس وقت
اگر کوئی اُن کی خدمت بھی کرے تو ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ اُس وقت یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ
کوئی استنجے کیلئے ڈھیلے یا وضو کیلئے پانی بھی دے سب کام اپنے ہاتھ سے اچھا معلوم
ہوتا ہے بعض بے ذوق اُس وقت بھی خدمت لینے سے باز نہیں آتے اور بغیر اسے فلانے پانی
لا۔ ڈھیلے لا۔ کے چین نہیں آتا۔ اُس وقت تو یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ کون ہوتا ہو؟ دخل نہیں دلا
اگر انہیں کسی کے ساتھ خلوت نہیں تو غیر کا آنا ناگوار کیوں ہو۔ یہ غیرت دلیل اسکی ہے کہ کسی کو
آغوش میں لیلیا ہو۔ ضرور کسی سے راز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پس غیرت آتی ہے اور اس قدر آتی ہے
کہ اپنی ان آنکھوں سے بھی آنے لگتی ہے۔ کیونکہ آنکھیں جزو میں اور جزو کل کے معیار ہے
پس غیرت کا آنا طبعی بات ہے۔ ہیں عارف شیرازی کے اس شعر کے معنی بھی حل ہو گئے
ورنہ پہلے شاعری معلوم ہوتی تھی۔

بند کہ رشک آید ز چشم روشن خود کہ نظر دریغ باشد بچنیں لطیف روئے

ترجمہ بند اچھکوا اپنی دو کون آنکھوں پر رشک آتا ہو کہ وہ محبوب کے چہرہ انور کو دیکھتی ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ
یہ شعر اس بچہ میں آگیا اور قلندر صاحب کے کا شعر بھی حل ہو گیا۔

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندیم آگوش رانیز حدیث تو شنیدن ندیم

ترجمہ یعنی بھکوا آنکھوں پر رشک آتا ہو کہ اُنکو محبوب کے چہرہ انور کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں کو بھی اسکی باتیں نہ سننے دوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ
کان کے سننے آنکھوں کے دیکھنے سے بھی غیرت آتی ہو۔ اگر کوئی کہے کہ جنت میں تو اسی آنکھ سے
خدا کا دیدار ہو گا۔ صوفیہ نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جسے حل نہ کیا ہو گو وہ بعض امور پر دلیل
نہ قائم کر لیں مگر اطمینان تو ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس اشکال کو بھی حل کیا ہے وہ فرماتے ہیں

کہ قیامت میں بصیرت و بصارت میں مغایرت نہیں رہیگی۔ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اسی آنکھ میں بصیرت و بصارت دونوں جمع ہو جائیں گی۔ پس ظاہر میں نورانی یہ عین ظاہرہ ہی جو کہ جزو ہر اور باطناً رازی عین باطنہ ہی جو کہ اس شخص کا عین ہے اور جزو نہیں۔ اور غیرت مغائر سے مخفی سو یہ مغائر نہیں۔ واقعی صوفیہ خوب سمجھتے ہیں۔ بہر حال وہ وقت خلوت کا ہے۔ غیر سے کیوں نہ غیرت آوے اور ان آنکھوں کو بھی غیر کیوں نہ سمجھا جاوے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان آنکھوں کے جانیکی پرواہ بھی نہیں کی۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اخیر میں نگاہ جاتی رہی تھی لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت انہیں بنوالیں۔ مولانا نے لوگوں کے سمجھانیکے لئے فرمایا کہ یہی آنکھ بننے کی تو ڈاکٹر کہیگا کہ پڑے رہو۔ میری جماعت جاتی رہیگی۔ میں نہیں بنواتا۔ لوگوں نے غصہ کیا کہ حضرت آپ تو معذور ہیں۔ فرمایا ابتداء میں کو سنا کام اٹکا ہوا چلتا ہی ہوں پرتا ہی ہوں اٹھتا ہی ہوں بیٹھتا بھی ہوں۔ میں کہاں سے معذور ہوں۔ بلکہ وہ تو آنکھ کو حاجب سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اگر آنکھ کو کسی کوئی آئینکا تو دیکھ کر لحاظ ہوگا۔ خواہ مخواہ کھڑا بھی ہونا پڑیگا۔ پھر چاروں طرف نگاہ بھی پڑتی ہے۔ دل بٹا رہتا ہے۔ اگر آنکھ نہیں تو دل یکسو رہتا ہے۔ اور ایک اند کی حکایت مولانا نے تحریر فرمائی ہے

۱۷۰

زادے رافت یا بے در عمل	کم گری تا چشم رانا چہ نسل
کہ کسی نے ایک زادے سے کہا کہ کم رویا کرو تا کہ آنکھیں نہ جاتی رہیں۔	
گفت ز اہدازد و بیرونیت حال	چشم بنید یا نہ بیند آں جمال
زادے کہا سنو! آنکھ یا تو وہ جمال دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی اور دونوں کا مقتضایہ یہ کہ آنکھ پرواہ نہ کی جائے کیونکہ	

گر بہ بیند نور حق را چہ غم است	در وصال حق دو دیدہ کے کم است
اگر وہ جمال دیکھے گی تو دو آنکھوں کی کیا پرواہ متاع جان جاناں جان دینی پر ہیستی ہی	
وہ نہ بیند نور حق را کو برو	ایں چہیں چشم شقی گو کو رشو

اور اگر جمال نہ نظر آوے تو ایسی کمبخت آنکھوں کو لیکر کیا کرونگا۔ ان کا اندھا ہونا ہی بہتر ہے۔ غرض آنکھوں کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی کسی بہت بڑی چیز کے ملنے کی وجہ سے ہے۔ ورنہ یہ حالت ہوتی ہے کہ پانی بھی اترنے لگتا ہے تو اسے مائے کرنے لگتے ہیں۔ بہر حال لوگوں نے حضرت

سے عرض کیا کہ بنو ایچے مگر حضرت کا ایک ذوق تھا نہ بنوائیں۔ عرض کیا کہ حضرت دانت بنو ایچے۔ فرمایا بھائی! تو نرم بوٹیاں گرم روٹیاں ملتی ہیں۔ دانت بننے کے بعد یہ نہیں ملیں گی۔ تو میں دانت بنوا کر کیوں اپنا نقصان کروں سبحان اللہ کتنا خوش ہیں۔ ورنہ یہ ظرافت بدون بڑی خوشی کے کہی نہیں سوچھ سکتی۔ حضرت وہی بات ہی کہ کچھ مل گیا ہے جس پر آنکھ دانت سب قربان ہیں۔ جس کی جیب سے پیسہ گرے اشرفی آگئی ہو اُسے پیسہ کا بچا غم اسی طرح اگر ادھر کی آنکھیں جانی رہیں اُدھر کی صحت حاصل ہو جائے تو کیا غم۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی پیسہ ہو تو وہ ٹائے ہائے ضرور کرے گا۔ اشرفی والے کو ایک کیا سو پیسوں کی بھی پروا نہ ہوگی۔ حضرت یہ فرحت یہ انشراح پریشانیست یہ سکون و اطمینان نعم البذل ملنے ہی کی علامت ہے۔ غرض جو لقار رب ہاں ہو گا وہ انہیں نہیں حاصل ہو۔ بہر حال ان دونوں حدیثوں سے جیسا کہ اُس کی تقریر مذکور ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ کمال عمل یعنی افطار کی وقت قرب ہوتا ہے۔ اور افطار دو ہیں صغیر و کبیر۔ افطار صغیر تو یہی ہے جو روزِ قرہ مغرب کے وقت ہوتا ہے۔ افطار کبیر وہ ہے جو رمضان کے خاتمہ پر آتا ہے۔ یہ ایک دن کا افطار ہے وہ تیس دن کا ہے۔ اور حدیث میں افطار صغیر کا ذکر صراحتاً ہے۔ اور افطار کبیر کا اشارہ۔ اگر صغیر پر جزا صغیر ہے تو کبیر پر کبیر ہونی چاہئے۔ غرض ان دونوں حدیثوں کے مجموعہ نے بتلادیا کہ عید کی کیا حقیقت ہے۔ یعنی عید کی حقیقت ہے مشاہدہ۔ گو حدیث میں لقار رب کا لفظ ہے۔ مگر مشاہدہ و لقار رب ایک ہی ہیں اور اس لفظ کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان عبادات کی روح کا لقب جو کہ روئے متعلق نہیں مجاہدہ تھا اسلئے لفظ مشاہدہ اختیار کیا تاکہ مجاہدہ کا قافیہ بھی ہو جائے ورنہ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ اسی روح کو ایک عارف سمجھ کر کہتے ہیں۔

۱۴۱

روزہ یکسو شد و عید آمد و دہا برخواست	سے بیخاندہ بخش آمد و سے بایذخواست
روزہ سے مراد اصطلاح میں مجاہدہ ہے اور عید سے مراد مشاہدہ ہے اس عنوان سے تبصیر کرنا اس طرف مشیر ہے یعنی اب مشاہدہ کا وقت آیا ہے اب تک مجھائے ہوئے تھے اب سب کے دل شاداں ہیں۔ اب لکھڑے ہوئے ہیں شراب پینے کو آج اُنکا عمل پورا ہو گیا ہے۔ وہ اس شکر کے جوش میں زبان حال کہتے ہیں کہ	سے شکر للہ کہ غمِ دیم و رسیدیم بدوست
آنسب باد بریں ہمت مردانہ	ترجمہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم صیریت سے دوست تک پہنچ گئے ہاں اسی اس ہمت مردانہ پر آفرین ہے ۱۲ محمد صابر عظمیٰ

آج اپنی بہت بڑا فریب کر رہی ہیں کہ خیریت سے دوست تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ معنی ہیں لہذا بہت
کے اور کہتے ہیں بے بیخاندہ جوش آمد۔ شراب جوش میں آرہی ہے۔ وہ شراب نجس نہیں وہ شراب صاف
ظاہر بھی نہیں بلکہ شراب طہور ہے یعنی صرف پاک شراب نہیں بلکہ ناپاک کو پاک کر نیوالی شراب ہے
اسی لئے قرآن مجید میں شراب ظاہر نہیں فرمایا۔ شراب طہور فرمایا۔ کیا رحمت ہے۔ دیکھئے یہاں تو
نہ کھانا نہ پینا۔ جیسے روزہ و مہر ہے اور وہاں کا کھانا پانی بھی مہر ہے۔ وہ شراب جوش میں آرہی
ہے وہ جوش میں کیسی آرہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے چار شخصوں کیلئے جنت مشتاق ہے۔
الحديث یعنی اُس میں جوش ہو اُس کا تقاضا ہے کہ مجھے فلاں شخص کو دیدیا جائے۔ جب ایسا
انعام ہے تو پھر مانگنا چاہئے یہ معنی ہیں بے باید خواست کے۔ تو عارف شیرازی نے پہلے مصرع
میں بتلادیا کہ عید کی حقیقت مشاہدہ ہے اور دوسرے مصرعہ میں بتلادیا کہ رحمت کا جوش ہے۔
مانگنا چاہئے رحمت صوری کا بھی اور رحمت معنوی کا بھی۔ پس عید میں دونوں طرح کی دعوت ہے
ظاہری بھی باطنی بھی۔ جیسے فرحت عند الافطار (ترجمہ افطار کی وقت فرحت ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کے
دو پہلو تھے۔ اس فرحت عند الافطار الاکبر (ترجمہ افطار اکبر کے وقت فرحت ۱۲ محمد صابر غفرلہ) میں بھی دو
ہی ہیں۔ ایک تو دعوت ظاہری یعنی چھو مائے سوتیاں۔ اور سوتیاں تخصیص کے ساتھ نہیں۔ بلا
تخصیص اگر ہوں تو مضائقہ نہیں۔ حدیث سے صرف ترکے کھانیکا استیجاب ثابت ہے۔ پس فیضیت
حق کا دن ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ دعوت کا قبول نہ کرنا گناہ ہے۔ یہ دعوت اس کا پورا مصداق ہے
چنانچہ اُس دن اگر کوئی روزہ رکھیکے تو گنہگار ہوگا۔ بہلا خدا دعوت کرے اور قبول نہ کر دے نہیں
کھانا پڑیگا۔ یہ افطار اکبر کا دن ہے حج گزشتہ بستم میرسد ترجمہ اگر خوشی نہ نہ مانو گے زبردستی ماننا
پڑیگی ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور پاک باطنی دعوت ہے۔ وہ باطنی دعوت کیا ہے جیسے مانگنا چاہئے وہ یہ ہے

۱۴۲

شریعت الخمر کا سائل کا پس	فلا نقدر الشراب ولا سرفیت
ترجمہ میں شراب کے پیالے پر پیالے چڑھا گیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
نہ شراب ہی ختم ہوئی نہ جی ہی بہرا تھا اس اصل میں خاص شراب کے پیالے لے کر کہتے ہیں اور وہ شراب غیر منقطع کیا ہے وہ یہ ہے	
نہ سنس نہایت دار نہ سعدی راسخن پائیں	بیر و تشنہ مستقی و دریا سچ پناں باقی

ترجمہ یعنی نہ محبوب کے حسن کی انتہا ہو نہ سعدی کے کلام کی جیسے بلند روا لا جاتا ہو اور نہ بیا باقی رہ جاتا ہو۔ ایسے محبوب کے حسن کا بیان باقی رہ گیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ

یعنی وہ حسن شراب ہو اُس میں کہاں غایت ہو کہاں انتہا ہو۔ اُس میں تو یہ ہو کہ جتنا آگے بڑھے اور طلب بڑھتی جاتی ہے ۵

اے برادر بے نہایت درگہ نیست	ہر چہ بروئے میر سی برے مایست
-----------------------------	------------------------------

ترجمہ اے برادر بے نہایت درگاہ ہی جس درجہ پر پہنچو اس پرست ٹیہر دیکھ آگے کو تڑتی کرو ۱۲ محمد صابر غفرلہ

اور اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ۵

نہ گرد و قطع ہرگز جادہ عشق از دید نہا	کہ بے بالہ بخودا پس راہ چون تاک از بید نہا
---------------------------------------	--

عشق کا راستہ دوڑنے سے قطع نہیں ہوتا جس طرح درخت انگور کہ جتنا قطع کرو اور بڑھتا ہے یہ سیر فی اللہ کہلاتی ہے جیسا ابھی مذکور بھی ہوا تھا سیر الی اللہ البتہ ختم ہو جاتی اور یہ ختم نہیں ہوتی ورنہ اس کلام میں اور کسی پر وصل کا حکم کرنے میں تعارض ہو گا کیونکہ وصل کے معنی یہی ہیں کہ اس کو وصول ہو گیا اور سیر ختم ہو گئی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وصل کی بھی سیر ختم نہیں ہوئی سو بعد اس تقسیم کے نہیں کوئی تعارض نہیں کیونکہ جو سیر ختم ہوئی ہو وہ الی اللہ ہو اور جو کبھی ختم نہیں ہوگی وہ فی اللہ ہے۔ بہر حال یہ شراب تجلیات حق ہیں جو کبھی علم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں کبھی کسی اور صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی کی نسبت کہتے ہیں ۵

روزہ یک سوشد و عید آمد و دلہا رخاست	مے میخانہ بجوش آمد و مے باید خوراست
-------------------------------------	-------------------------------------

ترجمہ یعنی مجاہدہ پورا ہو گیا اب مشاہدہ کا وقت آیا سب کے دل شاداں ہیں رخت کا جوش ہوا گنگنا چا ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ

تو یہ ہر عید کی حقیقت یعنی مشاہدہ حق جس میں دعوت حسنیہ بھی ہو اور دعوت حبیبہ بھی پس اگر ہماری عید مشاہدہ سے خالی ہے تو عید بے روح ہے۔ یہ تقریر توحیدیت سے مستنبط تھی اور اسی کے قریب یہ آیت بھی ہے جس کو میں نے اول میں تلاوت کیا تھا یعنی رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَيِّدِيهِمْ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُ مَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ وَكَفَىٰ لَہُمْ عِیدًا الَّذِیْ ہُمْ عَلَیْہِ سَکَنٌ اَللّٰهُ یَعْلَمُ سِرُّہُمْ ۱۲

بعض نے عید میلاد النبی پر بھی استدلال کیا ہے مگر چونکہ اُس کا جواب وعظ السور میں بیان ہو چکا ہے اس لئے اس وقت اُس کے متعلق بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس وقت اس سے صرف یہ

استنباط کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عید کو نزولِ مائدہ پر مرتب کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ عید کا مقصدنا
ایک درجہ میں اتران ہے عید اور نزولِ مائدہ کا۔ چنانچہ امتِ عیسیٰ علیہ السلام کو مائدہ کے نزول کا
عید ملی۔ پس اس امت کو عید عطا ہونے سے بھی باقصدانے مذکور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی
ایک مائدہ ملا ہے جس کی ایک صورت ہے کھانا پینا خوشی کرنا اور ایک معنی ہے مشاہدہ۔ پس اس
طرح سے یہ آیت دال ہے روحِ عید پر مگر بنی اسرائیل کے مائدہ میں اور ہمارے مائدہ میں
یہ فرق ہے کہ ان کو محض مائدہ صوری ملا تھا جس میں احتمالِ رد و نکس کا تھا اور چونکہ ہمارا
مائدہ مقرون ہے مائدہ معنوی کے ساتھ اسلئے اُس میں کوئی رد و نکس رجوع و سقوط و حور نہیں
ہو سکتا چنانچہ بنی اسرائیل کو اسی لئے ارشاد ہوا تھا قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَنَّتُ لَكُمْ فَمَا تَشْكُرُونَ
بَعْدَ مَنِّكُمْ قَاتِلُوا أَعْدَاءَكُمْ أَبَاحُكُمْ جُنَّةً أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ تاکہ ہم مائدہ نازل تو
کر دیں گے۔ لیکن اسکے بعد جو کوئی ناشکری کریگا۔ اُسکو ایسا سخت عذاب ہوگا کہ کبھی کسی کو نہ
ہوا ہوگا اور نہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ناشکری کی اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ الحمد للہ
ہم کو دو مائدے عطا ہوئے ایک جسمانی ایک روحانی۔ یا ایک صوری ایک معنوی یا ایک ظاہری
ایک باطنی۔ تاکہ اگر مائدہ جسمانی سے ہم ناشکری کرنا چاہیں تو روحانی ہم کو سنبھالے رہے اور
ناشکری نہ کرنے دے۔ اور وہ روحانی مائدہ کیا چیز ہے۔ وہ محبت و معرفت ہے حق تعالیٰ کی۔
جس کا دوسرا عنوان مشاہدہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ ظاہری نعمت
کی بھی ناشکری کرنے دیگی بیان اس کا یہ ہے کہ محبت کا خاصہ ہے کہ محبوب کے ادنیٰ احسان
کی بھی محبت کی نظر میں بڑی قدر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات تو سب اعلیٰ و اعظم ہی
ہیں۔ پس یہ ایسی چیز ہے کہ وہ اُس مائدہ کے شکر کو اس قدر بڑھوا دیگی کہ جو عبد الدہم سے
لاکھوں روپے پر بھی نہ ہوگا۔ اور اس قدر قدر ہوگی کہ عبد الدینار کو ایک لاکھ دینار کی بھی
نہ ہوگی۔ واللہ۔ اللہ کے بندوں کو اگر کوئی ایک پیسہ بھی محبت سے دے تو انہیں اس قدر
حفظ ہوگا کہ جو روپے پیسہ کے پرستاروں کو سو روپے میں بھی نہ ہوگا۔ اس ایک پیسہ کی قدر
کسی سے محبت ہو تو جانو۔ فرض کرو کہ ایک شخص آیا اُس نے اگر ایک پیسہ دیا کہ یہ
تمہاری محبوبہ نے دیا ہے تو کس قدر حفظ ہوگا۔ ایک پیسہ تو کوئی بڑی چیز نہیں وہ خط

اس بات سے ہو گا کہ مجھے یاد تو کیا اور بڑی وفادار اور بے محکمہ ہو کہ ایک پیسہ بیچنے سے شرمناک نہیں۔ تو جواہل اللہ ہیں انہیں اسی بات کا حظ ہوتا ہے کہ یہ محبوب کا بیچا ہوا ہے۔ اگرچہ ایک پیسہ ہے۔ میں کہتا ہوں بادشاہ جارج پنجم اگر آپ کو کوئی چیز دیں جو اتنی قیمتی ہو کہ اشرفی کی اشرفی کے برابر ہو۔ کہ کھالور تو آپ کو کھا کر نہایت حظ ہو گا اور آپ فخر کریں گے۔ اُس کے بعد پھر کوئی چیز دیں جو اس قدر رزاں ہو کہ دھیلے کی چار تولہ آتی ہو تب بھی آپ کو حظ و یسا ہی ہو گا اس لئے کہ عطیہ شاہی ہونے میں تو دونوں یکساں ہیں۔ اسی طرح اہل اللہ کو ایک پیسہ اور سو روپے میں اس حیثیت سے برابر حظ ہوتا ہے۔ تو جسے خدا کی نعمت کی قدر نہیں وہ ایک پیسہ کی ناقدری کرتا ہے۔ اسی طرح کھانوں میں وہ شخص تین پانچ کرتا ہے جسے خدا کی نعمت کی قدر نہیں۔ اگر جارج پنجم کے سامنے کسی معمولی سی چیز سے تین پانچ کرو تو میں جانوں کہ یہی تمہاری فطرت ہی ایسی ہے مگر وہاں تو تم سر آنکھوں پر رکھ کر کھا لو گے۔ تو بات یہ ہے کہ جارج پنجم کی نسبت سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اگر ذرا بھی رُکے تو اُن کو بے رغبتی کی اطلاع ہوگی۔ ۱۷۵

تو صاحبو! کیا خدا نہیں دیکھتا۔ افسوس جارج پنجم کے یہاں کے کھانے کی تو یہ قدر اور خدا کے یہاں کے کھانے کی کچھ بھی قدر نہیں۔ یہاں سے اس کا بھی راز معلوم ہو گیا ہو گا کہ جتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی ہوئی چیز اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ اگر جارج پنجم کا دیا ہوا مرو تھوڑا کھانیکے بعد گر پڑے تو آپ اٹھا کر مٹی بھی نہیں پونچھیں گے مع مٹی کے فوراً کھا جائیں گے۔ پس حضور بھی کھانا بادشاہ کے سامنے کھاتے تھے۔ ہم اندھے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا تو اس وجہ سے آپ گرمی ہوئی چیز اٹھا کر کھا لیتے تھے کہ بادشاہ کی دی ہوئی ہے۔ جناب ملا محمود صاحب مدرس دیوبند کو میں نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا کیا گزری انہوں نے فرمایا بہت اچھی گزری مغفرت ہو گئی میں نے پوچھا انہوں نے کیوں بخش دیا۔ کہا کہ ایک دن کھڑی میں نمک پھینکا تھا میں نے سر جھجکا کر چپکے سے کھالی کچھ اُسکے عیب نہیں بیان کئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کو یہ بات پسند آئی اور بخش دیا۔ سبحان اللہ بخشش ہوئی تو اس واسطے کہ کھڑی کھالی تھی۔ ہاں ہاں کچھ تعجب نہ کرو ہاں ایسا ہی ہے۔ اب تم یہ نہ کرنا کہ یہ تو بڑی سہل بات ہے بس ہم بھی ایسی ہی کھڑی ایک دفعہ کھالیں گے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔

بھئی سب کام کرو کچھڑی بھی کھاؤ نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو۔ پہرہ چاہے کچھڑی سے متغیر
 کرویں۔ چاہے نماز روزہ سے کر دیں۔ غرض اہل محبت کو تھوڑی سی چیزیں بھی اس لئے
 لطف آتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہے ماورجوپٹ کے کتے ہیں وہ تو اسی سے خوش ہونگے
 کہ بہت سا پلاؤ ملے یہ کثیف الطبع ہیں کہ انہیں پیٹ ہی کی فکر رہتی ہے۔ کثیف الطبع پر
 ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ نے سنا کہ کہن کی عورتیں بڑی بدتمیز ہوتی ہیں۔ چار
 عورتیں چار سمت کی جمع کیں ان میں ایک دکن کی تھی۔ صبح کے بالکل اوّل وقت میں بادشاہ
 نے رے پوچھا کہ کیا وقت ہے۔ چاروں نے کہا کہ صبح ہو گئی۔ بادشاہ نے ہر ایک سے پوچھا
 کیسے معلوم ہوا۔ ایک نے کہا کہ صبح کی وقت نیم چلتی ہے۔ اُس کی ٹھنڈک سے میری نیند کے ہوتی
 ٹھنڈے ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبح ہو گئی۔ دوسری نے کہا کہ صبح کی وقت شمع کی روشنی
 میں تغیر آ جاتا ہے اس وقت شمع کی روشنی متغیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبح ہو گئی۔ تیسری نے
 کہا کہ صبح کی وقت منہ کے پان کا فرہ بدل جاتا ہے اس وقت میرے منہ کے پان کا فرہ
 بدل گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صبح ہو گئی۔ کہن کی عورت سے پوچھا کہ منہ کیسے معلوم ہوا
 کہ صبح ہو گئی تو آپ کہتی ہیں کہ گوہ آ رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صبح ہو گئی۔ واقعی وہ تینوں
 بڑی لطیف المزاج تھیں اور یہ نہایت کثیف المزاج تھی کہ استدلال بھی کیا تو گوہ سے تو بچنے
 لوگ ایسے پیٹ کے بندے ہوتے ہیں کہ ہر موقع پر کھانے اور گھنے ہی کا خیال رہتا ہے۔ باقی
 جو پیٹ کے بندے نہیں ہوتے وہ تھوڑی چیز بھی ملے گی تو قدر کریں گے کہ خدا کی دی
 ہوئی ہے اور اس مقتضی یہ بھی تھا کہ جو چیز ملے کھانا پڑے۔ مگر کیا ٹھکانا ہے حضرت حق تعالیٰ
 کی رحمت کا کہ اس کے متعلق حکم شرعی نہایت سہل مقرر فرمایا۔ جس کو جناب سول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے فعل سے ظاہر فرمادیا کہ ان اشتہی شیعنا اکلوا ان لم یشتہوا ترکوا
 جی چاہا کھالیا نہ جی چاہا نہ کھایا۔ مگر کہی مذمت نہیں کی۔ اور بادشاہ اگر ایک چیز دے تو
 آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جی چاہا کھالیا نہ جی چاہا نہ کھایا وہ تو کھانا پڑیگا۔ پس یہ کتنی بڑی رحمت
 ہے۔ قدر دانی نعمت پر ایک حکایت یاد آ گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے اُن سے
 کہا کہ کمیت سے لگڑی توڑ کر لاؤ۔ یہ لائے اُس نے کاٹ کر ایک قاش انہیں دی۔ یہ

کھا گئے۔ اُس نے یہ سمجھا کہ اچھی ہوگی جب تو کھا گئے۔ اُس نے بھی کھائی۔ جیسے ہی منہ پر رکھی تو معلوم ہوا کہ ڈوی نہ رہے۔ کہا تم نے کہا کیوں نہیں۔ کہا جس کے ہاتھ سے نہ رہا۔ شیرینیاں کھائی ہیں ایک تلخی کو کیا زبان پر لاتا اور اُن شیرینیوں کو بھول جاتا۔ یہ حالت ہوئی تہے مجھین کی کہ تلخ کو بھی شیرینی سمجھتے ہیں مگر اُس طرف سے اس کی تکلیف نہیں۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ اگر کسی بادشاہ نے آپ کو امر و ددیا۔ آپ نے پھینک دیا کہ مجھے تو اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ حکم ہو گا ابھی کھاؤ بڑے گستاخ ہو۔ تو حق تعالیٰ کا یہ حق بدرجہ اولیٰ تھا کہ وہ ایسے قانون مقرر کر دیتے۔ مگر نہیں ایسا نہیں کیا۔ سبحان اللہ کیا رحمت ہے کہ اگر جی چاہے کھا لو نہ جی چاہے نہ کھاؤ۔ مگر مذمت نہ کرو۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پر تعجب ہے کہ ان اشتہائی مشیئا اکلہ ان لہ یشتہ ترکہ (ترجمہ جی چاہا کھا لیا نہ جی چاہا نہ کھا یا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) آپ باوجود غلبہ عشق کے کہ مقتضی اکل کو ہر حال میں تھا ضعفاء کی رعایت کیلئے ترک پر کیسے قادر ہوئے۔ اللہ اکبر کیا شفقت ہے اپنے اپنے عشق کو مغلوب کر کے مصاصحت امت کو غالب کیا کہ عمل کر کے دکھلا دیا۔ برکف جام شریعت برکف سندان عشق ہر ہوسناک کے نڈانہ جام و سندان باختم (ترجمہ یعنی ایک طرف شریعت کا خیال ہو دوسری طرف عشق کا۔ شریعت و عشق دونوں کے مقتضی پر عمل کرنا ہر ہوسناک کا کام نہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ۔)

اور آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ کے اولیاء امت بکثرت اس ہمت کے گزرے ہیں۔ حضرت عبدالحق ردو لومیؒ فرماتے ہیں کہ نہ صور بچہ بود کہ از تپہ بفریاد آمد اینجامردان اند کہ دریا ما فرد و بند و آروغ نزنند نہ صور بچہ تھا کہ ایک قطرہ میں چیخ اٹھا۔ یہاں تو مرد ہیں کہ دریائے دریا پی جائیں اور ڈکار تک نہ لیں۔ واقعی یہ حضرات سمندر کے سمندر پی جائیں اور اُف نہ کریں۔ جب آپکے خدام کی یہ حالت ہے تو آپ کے اندر تو دریائے عشق موجزن تھا اور کیسا دریا ہے

بکھریست بحر عشق کہ ہچیش کنارہ نیست	آنجا جز اینکہ جان بسپار نہ چارہ نیست
------------------------------------	--------------------------------------

(ترجمہ یعنی بحر عشق ایک ایسا بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے پس بجز جان دیے چارہ نہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

اتنے بڑے دریا کو ضیہ کر کے ہماری مصاحت کا خیال۔ مگر افسوس ہماری یہ حالت کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ نہ کہائیں۔ نہیں اس سے اس قدر آگے بڑھے کہ ہانڈی اٹھا کر چھینک دی۔ بھلا احق سے پوچھے ہانڈی کا کیا قصور؟ کیا اُس نے سالن پکایا تھا۔ اگر پھینکنا تھا تو بیگم صاحب کو پھینکا ہوتا جنہوں نے سالن پکایا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں ہم لوگوں کی ہیں۔ مگر جو مادہ باطنی پائے گا وہ مادہ ظاہری پر کفران نہ کرے گا۔ جیسا کہ عیسے علیہ السلام کی امت نے مادہ باطنی نہ پانے کی وجہ سے کفران کیا تھا۔ پس اصلی عید اس مادہ باطنی یعنی مشاہدہ کا عطا ہونا ہے۔ اسی کو ہمارے حضرت حاجی صاحب نے ایک قطعہ میں ظاہر بھی کر دیا ہے۔

قطعہ

عید گاہ ماغریباں کوئے تو	انبساط عید دیدن روئے تو
(ترجمہ - ہم غریبوں کی عید گاہ اسے محبوب آپ کا کوچہ ہو اور عید کی خوشی آپ کا مشاہدہ ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
صد ہلال عید قربانت کنم	اسے ہلال عید ما ابروئے تو

(ترجمہ عید کے سوچنا آپ پر قربان کریں۔ اسے محبوب آپ کا چہرہ نور ہمارا عید کا چاند ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

گویا یہ قطعہ سارے وعظ کا میزان انکل ہو۔ اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ عید حقیقی بھی ہمیں میسر ہو اور اُس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب دو چار روز رہ گئے ہیں اب بھی کچھ مجاہدہ کر لو۔ انشاء اللہ مشاہدہ کی قابلیت کہ عید حقیقی ہے میسر ہو سکتی ہے۔ اور جب معلوم ہو گیا کہ عید یہ ہے تو آپ اب اس عمر کی بھی تکذیب کر سکتے ہیں۔ جس کا یہ مصرع ہمشہور ہے ہر روز عید نیست کہ حلو اخور دگے (ترجمہ ہر روز عید نہیں ہوتی کہ کوئی شخص حلوہ کھایا کرے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اور آپ ہر روز عید مناسکتے ہیں۔ کیونکہ وہ عید حقیقی کیا ہے حق تعالیٰ کی محبت اور وہ ہر وقت میسر ہو سکتی ہے اور اُس سے آپ دوسرے ایک مصرعہ کا دعویٰ کر سکتے ہیں ہر شب شب بات ہے ہر روز روز عید۔ خوب سمجھ لو۔ اور اس سے نہیں نکلتا کہ آپ اپنی طرف سے کسی روز عید کر لیں۔ بلکہ اس سے تو اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب ہر روز عید ہے تو ہمیں تخصیص کرنیکی کیا ضرورت ہے ہی تخصیص بدعت اور بے دلیل ہے۔ وعظ السہر میں اس کے متعلق مفصل بحث ہے۔ اور راز اس تخصیص کے اختیار میں نہ

ہونیکا یہ ہے کہ گوہرِ یومِ محبت و طاعت کا عید اور وقتِ تجلی ہے۔ مگر جو عیدین شائع کی جانب مقرر ہیں اُن میں تجلیِ اعظم ہے پس اگر آپکے پاس کوئی دلیل ہو کسی دن میں تجلیِ اعظم ہونے کی تب آپ بھی مقرر کر سکتے ہیں اور یوں بے دلیل تو محض واہیاتِ خرافاتِ بدعت و ضلالت ہے مگر بالمعنیِ الاعم ہر روز عید ہے بلکہ ہر وقت عید ہے حتیٰ کہ مرنیکا وقت جواروں کیلئے و عید ہے اُس میں بھی آپ کیلئے عید ہے۔ چنانچہ عارفِ شیرازی فرماتے ہیں :-

حرمِ آں روز گزین منزل ویراں برزم	راحتِ جاں طلبم و از پے جاںاں برزم
----------------------------------	-----------------------------------

(ترجمہ یعنی وہ دن مبارک ہو جس و زہم اس دنیا فانی سے کوچ کریں راحتِ جان طالب کریں اور محبوبِ حقیقی کیلئے ہم جائیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

نذرِ کرم کہ گراں غم بسر آید روزے	تا در میکدہ شاداں و غمِ نزلِ خواں برزم
----------------------------------	--

(ترجمہ میں نے نذر کی ہے کہ جس دن یہ غم تمام ہو جائے یعنی موت کا وقت آئے تو محبوب کے دربار تک خوش و خرم اور شعر پڑھتا ہوا جاؤں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

۱۶۵ تو عارف و عاشقِ خوشی مناتا ہے کہ وہ دن کب آئیگا جب میں زندان سے نجات پاؤنگا یہ رمضانِ فوائد ہوئے عید کے متعلق اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ تمت۔

عرضہ شہادت

مضمون ذیل قبل مجید حضرت مولانا دامت برکاتہم نے حسب معمول قدیم جلسہ سالانہ مدرسہ امداد العلوم
تھانہ بھون میں جو عرصہ سے زیر تربیت حضور مد فرج جاری اہی بیان فرمایا تھا۔ چونکہ قرآن مجید کی ترغیب
میں نہایت مفید اور موثر اور اپنے عزیزوں میں مضمون ہے اس لئے غائبین اعران ملت کے استفادہ
کیلئے مشعل موعظہ طحا کر کے اسے بھی شائع کیا جاتا ہو گو تنگی وقت کے سبب ناتمام بیان ہو سکا۔
امید ہے کہ قارئین کے نفع و تحسینی سے خالی نہ ہوگا (جامع کان اللہ)

نور الصدور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صاحبو! بیان مقصود تو بعد نماز کے ہوگا اس وقت ایک ضرورت سے ایک مختصر بیان
اکٹھا کر دینا۔ سب کو معلوم ہوگا کہ مدرسہ میں یہ معمول ہے کہ جو بچے حفظ قرآن سے فارغ ہوتے ہیں
انہیں ایک چھوٹا سا عمامہ دیا جاتا ہے تاکہ برکت بھی ہو اور انہیں اس سند کا لحاظ بھی ہے اور کوئی
حکم خلاف وضع نہ کریں۔ نیز دوسرے بچوں کو بھی ترغیب ہو کہ ہم بھی اس شرف کو حاصل کریں
مجید اللہ تین بچے اس سال بھی فارغ ہوئے ہیں۔ سو اس وقت وہ تھوڑا سا قرآن مجید بھی سنائیں
گے۔ اور ان کی حسب معمول رسم دستار بندی بھی ادا کی جائیگی خیر یہ تو تہید تھی۔

اس وقت کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید ایسی ہی چیز ہے کہ اس کیلئے اس قدر اہتمام کیا جائے۔
اور یہی ضرورت ہے اس رسم و عادت کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نئی تعلیم سے متاثر ہیں وہ تو قرآن مجید سے
بالکل غیر متاثر ہیں۔ ان کے نزدیک تو قرآن مجید کی تعلیم میں وقت صرف کرنا اضعاف و اوقات
ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں۔

اہل یورپ سے کوئی پوچھے کہ اُنکے نزدیک قرآن مجید کی کتنی عظمت ہو اور مسلمانوں کے قلب پر اسکا کچھ بھی اثر نہیں اہل یورپ کا یہ قول ہو کہ قرآن مجید جب تک مسلمانوں کے پاس ہو اُنکی ہستی دنیا سے مٹ نہیں سکتی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ واقعی مع الفضل ما لہ ہدایت بہ الاحیاء (ترجمہ فضیلت) وہی ہو جس کی دشمن ہی گواہی میں ۱۲ خصوصاً بغفرلہ) دوسری قومیں تو اُسے مسلمانوں کی روح تسلیم کرتی ہیں اور حیرت ہے کہ تم جسم بلکہ ناخن بلکہ پورے کپڑے بھی نہ سمجھو۔ افسوس اتنی بھی نہیں تھیں تو اپنی روح سمجھ کر اسکی بڑی حفاظت کرنا چاہئے تھی۔ اور یہ کوئی حفاظت نہیں کہ اُسے چوم لیا یا سر پر رکھ لیا یا مضبوط جلد میں بندھوا کر نفیس خزانوں میں رکھ دیا۔ یہ حفاظت نہیں اسکی حفاظت یہی ہو کہ جس کام کیلئے اُسکے واسطے حفاظت کرو کسی کے پاس ایک دوشالہ تھا اور ایک وہیہ کا سوتہ خریدا ہوا کوٹھڑی میں رکھا تھا۔ اُس نے یہ دوشالہ بھی اسی میں ڈال دیا تاکہ کوئی چُرانہ لیجاوے اور چوٹے میں رکھنے کیواسطے کام آوے۔ حفاظت تو یہ بھی ہو مگر رکھا کہاں ہو سوختہ میں اور کیوں رکھا ہے۔ جلانے کیلئے۔ صاحبو! اے حفاظت کہو گے۔ حفاظت کے معنی تو یہ ہیں کہ ایسی حفاظت کرنا چاہئے ۱۸۱ کہ اُس حفاظت کو اُس کام میں دخل نہ ہو جس کیلئے وہ موضوع ہے کیا قرآن کی یہی حفاظت ہو اور کیا قرآن اسی واسطے تھا کہ کسی کو بیماری ہو تو اُس کے ورقوں کی ہوا دیدو۔ یا تیجے میں رسم کے طور پر پڑھو الو۔ یا فال دیکھو۔ بچو نکا نام نکالو۔ جانتے بھی ہو قرآن مجید کیوں نازل ہوا۔ خود جناب باری ارشاد فرماتے ہیں۔ کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكًا لِّیَذَّکَّرُوا اٰیَاتِہٖ وَلَیِّنَنَّ کُرْسٰوِاۤلَاۤلِیَابِ ط

ہم نے قرآن کو اس واسطے نازل کیا ہے کہ فکر کریں اور ذکر کریں۔ فکر سے مراد علم ہو اور ذکر سے مراد عمل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن علم و عمل کیلئے نازل ہوا ہے۔ اب بتاؤ تم نے قرآن سے کیا کام لیا۔ خیر عمل تو کٹھن ہے علم میں بھی دو درجے ہیں ایک الفاظ کا دوسرے معانی کا۔ معانی کا مرتبہ بھی جاننے دیجئے کہ وہ دشوار ہے مگر الفاظ قرآن میں تو کوئی مسلمان ایسا نہ ہوتا کہ نہ جانتا ہو سب کو پورا قرآن یاد ہونا چاہئے تو ہاں و ہاں پارہ ہی تو یاد نہیں اور جو الخ نقل ہوا اللہ یاد ہی ہے تو وہی صحیح یاد نہیں اگر کہو کہ ہنسی صحیح کرلو۔ تو کہتے ہیں ہم بوڑھے اب کیا پڑھیں گے اور کیا صحیح کریں گے۔ ابھی اگر منادی ہو جائے کہ جو قرآن کے حروف صحیح کر لیا۔ اُسے فی حرف پانچ روپے ملیں گے۔ تو پھر دیکھو یہی بوڑھے طوطے سب سے پہلے انہیں کی زبان ٹوٹنے لگی اور اس امید پر کوشش کریں گے کہ ص ص صحیح کر لیں

کہ شاید پانچ روپے مل جاویں اور یہاں تو یہ ہے کہ اس منادی کے بعد اگر تم نے کوشش کی مگر تم سے حروف صحیح نہیں ہو سکے تو وہ منادی کرنے والا کبھی انعام نہ دیگا۔ مگر خدا کے یہاں کوشش کر نیوالوں کو بھی وہی انعام و اکرام مل جاتا ہے جو کوشش میں کامیاب ہو نیوالوں کو ملتا ہے تو یہ فرق بھی ہے کہ حروف نہ بھی صحیح ہوں تب بھی انعام مل جاتا ہے تو حیرت کی بات ہے کہ آپ کو اس پر بھی قرآن مجید کے حروف صحیح کرنے کی طرف رغبت نہو اور اول تو یہی کوشش کرنی چاہئے کہ قرآن حفظ ہو اس واسطے کہ یہ قرآن مجید کیلئے بڑی حفاظت کی صورت ہے اور یہ امتیاز ہے۔ بفضلہ تعالیٰ اس قوم کا دیگر اقوام سے۔ اور قوموں کی کتابیں اول تو اصلی حالت پر ہیں نہیں اور جیسی کچھ ہیں بھی ان کا کوئی حافظ نہیں۔ اگر ایک دم سے تمام نسخے اُنکے تلف ہو جائیں تو کوئی اُن کے جمع کرنے کی صورت نہیں۔ بخلاف قرآن مجید کے کہ اس کی ایسی حفاظت کی گئی ہے کہ اگر اس کے تمام نسخے بھی خدا نخواستہ مسلمانوں سے علیحدہ کر لئے جائیں تو بھی اس کے لاکھوں نسخے چھوٹے چھوٹے بچے بکھو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک آیت میں اس پر دلالت بھی ہے۔ ارشاد ہے بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُحُفٍ مُّزِينَةٍ أَوْ تَوَالِي عِلْمٍ أَسْمٰی هُوَ کی ضمیر قرآن مجید کی طرف راجع ہے۔ یعنی قرآن مجید آیات بینات ہیں۔ باوجودیکہ قرآن ایک چیز ہے۔ مگر خبریں فرمایا آیات بینات یعنی بہت سی نشانیاں ہیں۔ پس جمع کے صیغے سے تعبیر فرمانا یا تو اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید مشتمل ہے بہت سی آیتوں کو اور یا اس لئے کہ وہ بہت سے معجزوں کو مشتمل ہے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسے حفظ کر لیتے ہیں۔ تو اس واسطے آیات بینات فرمایا کہ کسی نشانیاں ہیں اور ہیں کہاں فِي صُحُفٍ مُّزِينَةٍ أَوْ تَوَالِي عِلْمٍ اُن لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ چونکہ علم کے دو مرتبے ہیں علم الفاظ۔ علم معانی۔ اسی لئے اس کی بھی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر پر علماء مراد ہیں۔ دوسری تفسیر پر حفاظ۔ تو میں اس وقت وہ تفسیر اختیار کرتا ہوں جس میں حفاظ کی مدح ہے۔ کہ انہیں اَلَّذِيْنَ اَوْتُوْا الْعِلْمَ ترجمہ وہ لوگ ہیں جن کو علم عطا ہوا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ کے نقیب سے یاد فرمایا ہے تو اس میں اس تفسیر کے موافق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اہل علم فرمایا ہے۔ تو جیسے علماء کی دستار بندی ہوتی ہے ایک تفسیر پر یہ بھی علماء ہیں۔ ان کی بھی ہونی چاہیے

تو اے مسلمانو اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہئے۔ اسی فضیلت کی رغبت کیواسطے ہر سال یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ اور حفاظ سے بھی کہتا ہوں کہ اَلَّذِیْنَ اَوْفَوْا بِالْحَمْلِ (ترجمہ وہ لوگ ہیں جن کو حمل عطا ہوا ہے ۱۲) محراب غفرلہ نہ بن جانا۔ اس کو اتنی محنت سے حاصل کیا ہی تو چھوڑنا نہ چاہئے۔ اس کے صفات و محتاج کی دستی کا بھی لحاظ رکھو اور برابر تلاوت کرتے رہو۔ تلاوت سب عبادتوں سے افضل ہے۔ بہت سی حدیثیں اس باب میں وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسکے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ فقط الحمد کہہ لو پچاس نیکیاں مل گئیں۔ تو دیکھئے قرآن میں کس قدر حروف ہیں۔ اگر پورے قرآن کی تلاوت کریں گے تو کس قدر نیکیاں ملیں گی اور فرماتے ہیں کہ خدا کسی کی طرف اس قدر متوجہ نہیں ہوتا جتنا قرآن پڑھنے والے بنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نبی میں یہ قید لگانا دال ہی علت توجہ کی طرف کہ وہ قرآن کا پڑھنا ہو اگرچہ تالی امتی ہو۔ اسی واسطے میں جس ذکر کو دیکھتا ہوں کہ تلاوت سے رغبت ہی تو اور اذکار چھڑا دیتا ہوں یا کم کر دیتا ہوں اور تلاوت کی تعلیم کرتا ہوں یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ جب قرآن کی تلاوت اس قدر افضل ہی تو پھر اس کو چھوڑ کر ذکر و شغل کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو تلاوت قرآن کے شرائط ہیں بعض اوقات ان میں کمی ہوتی ہے۔ تو ذکر و شغل میں اس لئے لگاتے ہیں تاکہ تلاوت کے قابل ہو جائے۔ دیکھو تم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو ہو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کھانا چھوڑ کے ہاتھ کیوں دھوئے ہو۔ ارے نادان کھانا چھوڑ کر کب میت تو کھانا ہی کھانے کیلئے ہی۔ گھنروری نہیں کھانا اس پر موقوف نہیں مگر کھانیکا لطف بغیر اسکے نہیں آتا۔ تو قرآن کے واسطے جیسے قلب کی ضرورت ہی ویسا قلب بنانے کیلئے مجاہدات کی ضرورت ہے اسی واسطے صحابہ میں تلاوت و نماز کی کثرت تھی ذکر و شغل وہاں نہ تھا۔ اس واسطے کہ فیض صحبت حضور سے ان کے قلب نہایت شفاف تھے۔ مگر ذکر و شغل اس زمانہ میں ضروری ہے۔ تاکہ قابلیت پیدا ہو جائے۔ اس کو نہایت واضح مثال سے سمجھئے۔ ایک شخص مسجد میں آیا۔ جھٹ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اسے بجائی وضو کر۔ کیا وضو نماز سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر وضو ایسی اچھی چیز ہے کہ نماز چھڑکے اس کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو بس پھر وضو ہی کثرت سے کر لیا کر نیکی۔ اسے اہمیت جب

وضو کر لینا تو نمازیں لگ جانا۔ لیکن نماز سے پہلے نماز کے صحیح ہونے کے لئے تو وضو ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی جب وہ درجہ حاصل ہو جائے تو ذکر میں کمی کر کے تلاوت میں لگ جائیگا۔ میں ذکر سے بہت زیادہ ضروری تلاوت کو سمجھتا ہوں۔ مگر تلاوت کی درستی کے لئے پہلے ذکر و شغل تعلیم کرتا ہوں۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کی تعلیم کی جاتی ہے۔ اور جہاں کہیں دیکھتا ہوں اب قلب اُس درجہ کا ہو گیا۔ بس ذکر میں کمی کر کے تلاوت کی تاکید کرتا ہوں میں نے ایک دوست کو لکھا تھا کہ ذکر و شغل کم کر دو رمضان میں تلاوت زیادہ بہتر ہو غرض یہ سب وظائف سے بہتر ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا دریا تھا کہ سب سے زیادہ کونسی عبادت موجب قرب ہو ارشاد ہوا قِلَوةُ الْقُرْآنِ (ترجمہ قرآن پاک کا پڑھنا) محمد صابر غفرلہ عرض کیا یَمْ قُلُوبًا وَبِلَا فَهْمٍ سمجھ کر یا بے سمجھے۔ ارشاد ہوا۔ یَمْ قُلُوبًا وَبِلَا فَهْمٍ خواہ سمجھ کر ہو یا بلا سمجھے دونوں طرح موجب قرب ہی۔ اے صاحب کسی شاعر کا دیوان کوئی پڑھتا ہو اُس شاعر سے پوچھو کہ اُس کے دل میں اُس شخص کی نسبت کیا خیال پیدا ہو گا سمجھے گا کہ اسکو مجھ سے بڑی محبت ہو جو میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ سمجھ کر پڑھنے والے پر تو شبہ خود غرضی کا بھی ہے کہ اپنے فرہ کیلئے پڑھ رہا ہے اور بے سمجھے پڑھنے والا نری محبت سے پڑھتا ہے کیونکہ اُسے مضمون کا فرہ تو آتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں شاید اُسے سمجھے پڑھنے والا وہی حق تعالیٰ کی نظر عنایت اس حیثیت سے زیادہ ہو۔ گو سمجھ کر پڑھنے والا کیلئے اور بہت سی حیثیتیں ہیں حق تعالیٰ کی نظر عنایت کی۔ غرض خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں بھی پڑھاؤ۔ یہ تو قوی تر غیب تھی عمل تر غیب یہ کہ بچوں سے پڑھو اگر سنوایا جاتا ہو اور انکی دستار بندی بھی کی جاتی ہے تاکہ او بچوں کو بھی حرص ہو اور اُن کے ماں باپ کو بھی اس اعزاز کی وجہ سے توجہ ہو۔ کیونکہ اعزاز کے خیال سے بھی آدمی بہت کام کرتا ہے۔ اب حق تعالیٰ سے دعا کرو کہ ایسی رغبت و فہم اور اپنے کلام کے حامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

۱۸۲۷

زبدۃ المناسک۔ دارکان حج نہایت مشہور اور خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں مصنفہ حضرت قطب ربانی جناب مولانا مولوی رشید احمد صاحب محدث گنگوہی نور اللہ مرقدہ۔ مٹھنے کے پیتے۔ نور احمد خاں کاتب۔ مقام سرساوہ۔ ضلع سہارنپور۔ دو سہارنپور۔ معروف جناب ناظم صاحب کتب خانہ املا و الفربا مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

روح المعالج

ہفت اختر کا چھٹا وعظ

آین	متی	کم	کیف	لہ	ماذا	مقضب	المستعمل	اشیاء
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کھڑے ہو کر یا لیٹے ہو کر	سبب وعظ	کیا مضمون تھا	کس نے کہا	راویین کی تعداد	تقریبات
جامع مسجد اشوال ۱۳۳۳ھ	تین گھنٹے	بیشکر				عبدالحلیم	۲۰۰	
تھانہ بھون	یوم محبسہ	ہ منٹ				کان الشرحہ		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۸۵ الحمد لله حمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
الفسا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وآلہ وسلم **اما بعد** فاعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ط واذنوا اننا لبراهيم مكان البيت ان لا تشركوا
وهم بنيتي للظالمين والظالمين والركيع السجود واذن في الناس يا ايها الذين آمنوا
على كل ضامير يا ايها الذين آمنوا من كل فج عيني ه ليشهدوا منافعكم ويذكروا اسم الله في ايام
معلومات على ما امرهم من برهمته الانعام فكلوا منها واطعموا البس الفقير ه ثم
ليقضوا لفتهم وليوفوا نذرهم وليطروا بالبيت العتيق ه (ترجمہ یعنی جبکہ تم نے ان کو
خانہ کعبہ کی عہدہ ملا دی اور عہدہ پاک میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قفا
وہ کہ عہدہ کعبہ کے نبیوں کیلئے پاک رکھنا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دہ ہمارے پاس حج کو چلے آؤ گئے پیادہ بھی اور
نبی اور نبیوں پر بھی جو کہ دور دراز رستوں سے پہنچے ہو گئی تاکہ اپنے نبی اور نبیوں کی قیادت کیلئے آجود ہوں اور ایام مقررہ میں

ان مخصوص چوپایوں پر ذبح کیہ وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں حیوان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کئے ہیں سوان قربانی کے عبادہ میں سے تم کو بھی اجازت ہے کہ کھایا کرو اور مصیبت نہ ہو محتاج کو بھی کھلایا کرو پھر لوگو کو گویا ہے کہ اپنا میل کچل دو کر رہو اپنے واجبات کو پورا کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں ۱۲ محمد صابر غفرلہ ان آیات میں حق جل شانہ نے حج اور قربانی کے متعلق مقصود اور بعض اقسام اتفاق مالی کے متعلق تبعا مضمون ذکر فرمایا ہے اور ان میں اول حکایت ہے ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کی پھر اس سے اقبال کر کے خطاب ہوا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل ان آیات کا وجہ ان آیات کے اختیار کرنے کی یہ ہے کہ میرا معمول ہے کہ جب جیسا موقع اور جیسی ضرورت دیکھتا ہوں اس کے متعلق کچھ بیان کر دیتا ہوں اور یہ کام تو مصنف کا ہے کہ جو ضروری واقع یا متوقع ہوں اس کے لحاظ سے وہ مضامین کو جمع کرے لیکن کسی خطاب کرنا البتہ جسکو وعظا کرتی ہیں منصب صرف اسی قدر ہے کہ وہ جس وقت جو حکم مناسب ہو اس کے متعلق بیان کرے اس لئے میرا معمول ہے کہ بعد رمضان وعید کے حج کے متعلق مضامین کا بیہ ذکر کیا کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بعد رمضان شوال کا مہینہ ہے اور یہ شہر حج میں ہے جس کو ایک آیت میں حق جل و علی نے خود ذکر فرمایا ہے اُنْجِیْ شَہْرَکَ مَعْلُومَاتُ (ترجمہ حج کا زمانہ چند مہینہ ہے جو معلوم ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اور اس کی تفسیر شوال و ذیقعدہ و ذی الحجہ سے لگائی ہے تو گویا شوال سے مہینہ حج کا شروع ہوتا ہے نہ اس معنی کہ اس ماہ میں حج کر سکتے ہیں بلکہ اس معنی کہ بعد شوال کے بلا کراہت حج شروع ہو سکتا ہے۔ شروع سے مراد احرام ہے۔ ہر چند کہ شوال سے پہلے بھی احرام صحیح ہے مگر اس میں کراہت ہے اور اگر شوال سے شروع کیا جائے تو بلا کراہت صحیح ہے اور احرام چونکہ شرائط حج میں سے ایسا ہے جیسے تکبیر شرائط صلوٰۃ میں سے یعنی ایسی شرط جو مشابہ ارکان کے ہے اس معنی کہ شوال و ذیقعدہ کو بھی اشہر حج میں سے قرار دیا گیا اور ذیحجہ کا تو اشہر حج میں سے ہونا ظاہر ہی ہے اس واسطے کہ بڑے بڑے ارکان حج کے اسی میں واقع ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میری عادت اس کے متعلق شوال کے شروع میں بیان کرینی ہے۔ اب کے بھی اس کے ذکر کرنے کا پہلے سے ارادہ تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی ارادہ تھا کہ ایام قربانی میں قربانی کے متعلق کچھ مضامین ذکر کئے جائیں گے اور جس طرح اب کے رمضان میں روزہ۔ تراویح۔ اعتکاف۔ شب قدر اور عید کے متعلق خاص طرز پر مضامین بیان کئے گئے کہ اس کے قبل کبھی اس طرز پر بیان نہیں ہوا تھے خیال یہ تھا کہ شوال میں حج کے متعلق اور ذی الحجہ میں قربانی کے متعلق اسی طرز خاص پر کچھ

مضمون بیان کیا جائے تاکہ یہ سب مضامین ایک طرز پر ایک مجموعہ میں شامل ہو جائیں۔ اسی واسطے میں نے اپنے اُن دوست کو جنہوں نے ایک رمضان کے مواعظ ضبط کئے ہیں اس وعظ کے لکھنے کیلئے بھی ٹھہرایا ہے اور ذی الحجہ میں بھی آنیکو کہد یا تھا تاکہ وہ وعظ جو قربانی کے متعلق ہوگا وہ بھی ضبط ہو جائے۔ لیکن اس وقت میرا یہ خیال ہو کہ اُس زمانہ تک کیوں انتظار کیا جائے اُس زمانہ میں اگر موقع ہو قربانی کے احکام فرعیہ بیان کر دیے جائیں گے باقی مضامین مقصودہ ابھی بیان کر دیے جاویں پس اُس پہلے خیال میں اتنی ترمیم ہو گئی۔ اس لئے قصد ہے کہ دونوں کے متعلق اسی وقت بیان کر دوں۔ اسی واسطے ایسی آیت اختیار کی کہ جس میں دونوں ذکر ہوں۔ گو قربانی کی نیادہ خصوصیات ان آیات کے ساتھ نہیں جیسا کہ حج کی ہیں۔ اسی طرح ان آیات میں بھی مقصود بالذات حج کا ذکر ہے اور قربانی کا تبعاً لیکن تاہم نفس فضائل میں قربانی و حج دونوں شریک ہیں۔ اس واسطے مناسب معلوم ہوا کہ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا جائے۔ پھر اُس کے بعد مجھ کو یہ خیال ہوا کہ رمضان کے مواعظ میں روزہ تراویح اعتکاف۔ شہد پر اخیر میں عید کے متعلق مضامین مذکور ہوئے تھے۔ مگر یہ سب عبادات بدنیہ کے متعلق تھے اور عبادت کی تین قسمیں بدنیہ محضہ۔ مالیہ محضہ۔ مرکبت بدنیہ اور مالیہ سے اور اس وقت حج و قربانی کے متعلق بیان کروں گا کہ یہ دونوں مرکب ہیں بدنیہ و مالیہ سے۔ اب ایک قسم رہی وہ کونسی جو مالیہ محضہ ہی مثل زکوٰۃ کے اور اسکے بیان کی اب تک نوبت نہیں آئی۔ اس لئے مناسب ہوا کہ یہ کیوں نہ جائے۔ اسکو بھی مناسباً حیثیت مالیت حج و قربانی کے بیان کر دیا جائے جس کے اندر صدقہ فطر۔ زکوٰۃ خمس۔ خیر و غیرہ سب داخل ہو جائیں اور اُسی طرز خاص پر اُس کا بھی ذکر کیا جائے۔ اس لئے آج اسکو بھی شامل کیا جائیگا۔ اس بنا پر آج کے بیان میں تین قسم کے مضمون مذکور ہونگے ایک عبادت مالیہ محض اور ایک مرکب بدنی مالی سے۔ پھر اسکی دو قسمیں ہونگی۔ ایک حج دوسری قربانی۔ کل تین ہوں گئے اور عبادات بدنیہ محضہ کے متعلق رمضان میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے سب اقسام بیان ہو جاوینگے۔ حاصل یہ کہ اسوقت حج و قربانی و اتفاق مالی کے متعلق بیان ہوگا۔ اسی واسطے سوچ کر میں نے ایسی آیت اختیار کی ہے کہ اُس میں تیسری قسم بھی تبعاً مذکور ہے اسی واسطے میں نے اول جملہ میں کہا تھا کہ ان آیات میں اتفاق مالی کے متعلق تبعاً ذکر ہو غرض تین قسم کی عبادت کے متعلق مضمون مذکور ہوگا۔ حج۔ قربانی۔ اتفاق مالی۔

چنانچہ عنقریب معلوم ہو جائیگا۔ بہر حال ایک توجہ یہ ہونی چاہی کہ قربانی کے جمع کر نیکی۔ دوسری مناسبت
 دونوں کے جمع کی یہ ہے کہ جیسا کہ بعض اعتبارات سے یعنی احرام کے اعتبار سے حج کی ابتدا شوال
 سے اور معظم ارکان کے وقوع کے اعتبار سے انتہائی الحج میں ہی۔ اسی طرح قربانی کے بھی بعض اعتبار
 ذی الحجہ سے پہلے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ تیسری ضمایا ما مور بہ ہے جو عادت ذی الحجہ کے قبل سے خرید کر
 میں ممکن ہے یعنی قربانی کے جانور پہلے سے خرید کر موٹا تازہ کرنا۔ تو گویا پہلے سے سامان اس کا مطلوب
 و مندوب ہے۔ پس قربانی میں بھی تسہیل (ترجیح) یعنی قربانی کا جانور موٹا کرنا ۱۲ مہ صابغ غزل پہلے سے ہوگی جیسا کہ
 حج میں اسرم پہلے سے ہوتا ہے اور بعض حجاج کے اعتبار سے سفر ہی پہلے سے ہوتا ہے خصوصاً ہمارے
 بلاد میں کہ عموماً شوال میں اور بعضے اخیر درجہ میں ذیقعدہ میں سفر کرتے ہیں اور یہ اتفاق عجیب اور لطیف
 ہے کہ سفر کے اعتبار سے بھی حج شوال ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شوال میں اس کا بیان
 اکثر کیا کرتا ہوں تاکہ جو حج کو جانو لے ہوں تیاری کر لیں اور گواہ سال محض اس بنا پر بیان کرنا پہلو
 سے مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ راستہ حج کا بند ہے
 اگر بند نہیں تو خودوش ضرور ہے۔ تو ایسی حالت میں ہر ترغیب کی کیا غایت۔ مگر معتبر ذرائع سے معلوم
 ہوا کہ جانو لے جائے ہیں راستہ بند ہے نہ خدشہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے ہی کچھ تفاوت ہی مگر خدشہ غالب
 نہیں اور لہذا یہ ضعیفہ خدشہ کا کیا اعتبار ارباب خدشہ تو گھر سے بازار تک جاسکتے ہیں بھی ہے کہ شاید
 کوئی دیوار راستہ میں اوپر گر پڑے۔ غرض خدشہ نہیں بلکہ اطمینان ہے۔ اگر قلب میں قوت اور ہمت ہے
 دیکھئے حکام نے بھی اجازت دیدی ہے اگر خدشہ قوی ہوتا تو حکام اجازت نہ دیتے باقی خیر خواہی و
 احتیاطا کیہ جیسے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ہم ذمہ دار نہیں۔ آگے قابو مختلف ہیں۔ بعض تو نکو یہ خیال ہوا کہ جب
 حکام ذمہ دار نہیں تو خدا جانے کیا پیش آئیگا۔ لیکن ہمت ہو تو کچھ بھی نہیں کیونکہ جب ذمہ دار تھے اُدھر
 ذمہ داری نہ تھی تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ یعنی حکام ذمہ دار ہوئے لیکن خدا ذمہ دار نہیں ہوا اور سندر میں طوفان
 آیا جہاں غرق ہوئے لگا۔ تو بتاد حکام کی ذمہ داری کیا کر سکتی ہے۔ تو ذمہ دار حکام کا اتنا ہی فرض تھا کہ
 اصل واقعہ بیان کر دیں ہمیں ان کا ممدون ہونا چاہئے کہ انہوں نے ضعیف اندیشہ کو بھی ہم سے چھپایا
 نہیں اب تم اپنے قلوب میں ہمت اطمینان پیدا کرو اور قواعد شرعیہ سے معلوم کرو کہ اس وقت جائز یا
 ہے قاعدہ شرعی یہ ہے کہ جب سلامت غالب ہو اور خطرہ غلبہ ہو تو حج فرض ہے چنانچہ آجکل ہی مسند

غالب ہو اور لوگ برا پر جائے ہیں۔ اب یہی اسکی تفصیل کہ کہاں ٹکٹ ملیگا کب جہاز چھوڑیگا بسو میں
اسکی کاوش نہیں کی۔ آپ تحقیق کر لیجئے۔ اگر ممبئی میں کسی سے ملاقات ہو تو اس سے دریافت کر لیجئے
اور اس سے اعلیٰ درجہ تحقیق کا یہ ہو کہ خود ممبئی جا کر معلوم کر لیجئے تاکہ شک و شبہ بھی نہ رہے اور وہ ایسی
جگہ بھی نہیں جہاں جانا دشوار ہو کیونکہ یہاں تو آپ کو باسی خبر مل سکتی ہے اور وہاں بالکل تازہ خبریں
ملیں گی۔ اور اگر وہاں نہ جاسکیں اور نہ کسی سے جان پہچان ہو تو ہر ایک نیک شخص کا پتہ میں بتلا
دیتا ہوں۔ حاجی احمد جان صاحب سو اگر شاہی بازار سہارنپور یہی پتہ ہے ان سے پوچھ لیں اور میں یہ پتہ اس
لئے بتائے دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شوق و بہت ہو تو وہ متر دواور پریشان نہواور ان باتوں کو ان سے
معلوم کر کے چل کھڑا ہو۔ لو اب میں نے یہ تدبیر ایسی بتلا دی کہ گویا تمام واقعات بتلا دیئے۔ یہ تو میرا
نہیں کہ ایسا توکل کرو کہ سمندر کی سیدہ باندھ کر چل کھڑے ہو بلکہ اسباب کے کام لو۔ مگر اس میں غلو نہ کرو
ورنہ اس طرح تو دنیا کا بھی کوئی کام نہیں چل سکتا۔ کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کسی نے
زہر ملا دیا ہو۔ تو اس قسم کے احتمالات خود ہی مزہ ہیں ہاں جو احتمال ناشی عن الدلیل درجہ دہل سے
پیدا ہوا اور محض غرض ہو وہ معتبر ہو لیکن دلیل جلیل ہو دلیل نہ کوئی معتد بہ دلیل ہو تو اس پر عمل کرنے میں
مضائق نہیں بہر حال چونکہ یہ عالم اسباب کے لئے اعتدال کے ساتھ اسباب کے اختیار کرنے کا
یہی حکم ہے چنانچہ حج کے اندر بھی ارشاد ہے و تزدود یعنی زاد راہ بھی لو کہ صغائر کیلئے واجب
بھی ہے۔ اس واسطے کہ روپیہ ہو گا تو طمانیت رہیگی۔ ورنہ قلب میں پریشانی ہوگی پھر کیا نشانہ ہوگا
اس سے ثابت ہونا ہے کہ تدابیر سے کام لینا مامور ہے۔ اسی واسطے میں بتلاتا ہوں کہ اقول ممبئی جا
اور اگر ممبئی نہ جاسکو وہاں کسی سے خطوط کے ذریعے سے دریافت کر لے۔ اور اگر کسی جان پہچان نہ ہو تو
پیر سہارنپور میں حاجی احمد جان صاحب سے دریافت کر لو مگر جہربانی کر کے ٹکٹ جواب کے
لئے رکھ دینا گو اگر ٹکٹ نہ بھی ہو گا تب بھی وہ جواب دیں گے مگر یہ وہابیات ثابت ہے کہ اپنی غرض کے
لئے خواہ مخواہ ایسی تکلیف دینا جو خود اٹھا سکتے ہو۔ بہر حال یہ تدبیر میں نے بتلا دی ہے اور اس کے
واقعات جزئیہ سفر کے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اب وہ مانع تو رفع ہو گیا کہ جب حج ممکن ہی نہیں تو
اسکے متعلق کچھ بیان کرنا اور ترغیب دینا کیا ضرورت ثابت ہو گیا کہ ممکن ہے تو ہونا چاہئے کہ اسکے متعلق کچھ بیان کیا
جائے تاکہ بہت ترغیب ہو اور جنکے ذریعے حج فرض ہو چل کھڑے ہوں۔ بہر حال ہمارا ابتداء سفر شمال سے ہوتا ہے۔

ایک وجہ تشارک کی یہ بھی ہے کہ قربانی ہی ایام حج میں ہوتی ہے تو اس اعتبار سے بھی قربانی حج ساتھ ساتھ ہیں جیسا کہ قرآن و رمضان کہ دونوں ہر ایک خاص مناسبت ہو گئے بعض قربانی ان ایام میں واجب ہے اور بعض مستحب خصوصاً حج کیو اسطے ان ایام حج میں اور حج میں سکی اور زیادہ فضیلت ہے۔ غرض چونکہ دونوں میں مناسبتیں متحدہ تھیں اس وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ ساتھ ساتھ دونوں کو بیان کیا جائے اور میں نے ہجج اور قربانی کو مرکب مالی و بدنی سے کہا ہے سو فقہاء نے حج کو تو تھوڑا مرکب ٹھہرایا ہے یعنی حج کے اندر بدل نفس بھی ہو یعنی سفر کرنا اور ارکان بھی بدن ہی سے ادا ہوتے ہیں تو بدنی ہونا تو ظاہر ہے۔ رہا مالی ہونا سو مالی اس معنی تو ہے نہیں کہ بدوین بدل مال کے حج ہی ہو سکے کیونکہ ہم ایسا شخص فرض کرتے ہیں جو کی ہے اور نفس ہے اُس نے قرآن و متع ہی اسلئے نہیں کیا کہ وہ حنفی ہی یا ہم اُسے شافعی فرض کرتے ہیں کہ اُس نے قرآن و متع بھی کر لیا لیکن اُس نے بجائے دم قرآن و متع کے تین وزے رکھ لئے یا یہ صوٹ ہی قرآن و متع کی نہ فرض کرو کیونکہ بدل کو مبدل منہ ہی کا حکم ملتا ہے تو حکماً گویا اُس نے بدل مال کر لیا پس فرض کرو کہ اُس نے افراد ہی کیا اور تمام ارکان پیادہ ہی ادا کئے تو دیکھئے ٹکا کجا نہیں سہیج ہوا اور نہ واجب ہوا اور حج ادا ہو گیا تو حج اس معنی کر تو مالی نہ ہو کہ بدن مال کے اس کا تحقق ہی نہو البتہ اس معنی کر مالی ہے کہ غالباً تلبس مال کا ہوتا ہے چنانچہ حج میں اکثر باہر کے ہوتے ہیں اور ان میں بھی بکثرت سفر کر کے سیار ہو کر زاد راہ لیکر حج کو لے جاتے ہیں تو گویا اکثر تلبس اس کا مادہ و غالباً ضرور مال کے ساتھ ہوتا ہے گو باہر کے آئیوالوں میں برکے باہمت نفس لوگ پیادہ بھی آتے ہیں۔ مگر نسبت اہل تول کے ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ان تہیدستوں کا مذکور ہے **وَإِذْ فِي الدَّائِسِ بِأَفْحَامٍ يُقَالُ لَهُمْ جَاهِلٌ** الآية کہ اے ابراہیم آپ لوگوں کو حج کیلئے ناکر دیجئے لوگ آپ کے پاس حج کیلئے پیادہ بھی آئیں گے اور اونٹ پر بھی سوار ہو کر آئیں گے۔ گو پیادہ حج کر نیکا حکم تو نہیں مگر یہ خبر بلا تکبر ہے اس سے مرضی عند الحق (ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ۱۲ مواضع) ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پیادہ میں احتمال ہیں ایک یہ کہ اُسکے پاس زاد راہ ہی دوسرے یہ کہ زاد راہ نہیں احتمال ثانی تو باطل ہے کیونکہ شریعت اسے پسند نہیں کرتی کہ زاد راہ ہو اور پھر پیادہ سفر کرے کہ بخیل ہے۔ کیونکہ ایسے کجوس کی مدح کیا ہوگی جو خود بھی لقمہ نہ اٹھائے اور

زیر بار اندر درختان که ثمرها دارند

(ترجمہ یعنی پل دار درخت زیر بادیں سر و بہت اچھا کہ بند غم سے آزاد ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
 تمام سفر میں اُن کی یہ حالت تھی کہ رقص کرتے تھے عشقیدہ اشعار پڑھتے تھے اُن کو لوگ نقال مسخرہ
 سمجھتے تھے واقعی بظاہر اُن کی وضع بھی ایسی ہی تھی آپ کے پاس ایک دفلی بھی تھی جو ایک طرف سے
 کھلی ہوئی تھی یونہی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کے گھیرے پر چھٹی منڈھکھچھوٹے سے دف کی شکل بنالی
 تھی۔ کبھی کبھی اُسے بھی بجایا کرتے تھے غرض لوگ انہیں ان باتوں سے بالکل مسخرہ سمجھتے تھے۔

خاک را بن جہاں را بختارت منکر | تو چہ دانی کہ دریں گرد سوار باشد |
 (ترجمہ۔ خاکسار لوگوں کو بختارت کی نظر سے مت دیکھو۔ لیکن یہ کہ اُن میں کوئی اہل دل صاحبِ حال ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
 اخیر تک بھی اُنہوں نے اس وضع کو نہ چھوڑا۔ اسی حالت میں تھے کہ حرم میں یعنی مسجد حرام میں
 پہنچ گئے۔ اور اُس کو حرم میں نے بالمعنی العرفی کہدیا ورنہ یوں تو تمام مکہ حرم ہے عرف میں البتہ خاص
 مسجد بیت اللہ کو حرم کہتے ہیں۔ میں نے بھی اسی اصطلاح کے اعتبار سے حرم کہدیا۔ خیر حرج خانہ
 کعبہ کے سامنے پہنچے اُس کے سیاہ غلاف اور اُس کی ایک محبوبانہ نشان کو دیکھ کر اور بھی جوش
 بڑھ گیا۔ مطوف نے کہا کہ یہی بیت اللہ ہے اب طواف کرو۔ یہ کہنا تھا کہ اُن پر ایک حالت
 طاری ہوئی اور بیاختہ یہ شعر زبان پر جاری ہو گیا۔

چورسی بکوے دلبر بسیار جان مضطر | کہ مباد بار دیگر زسی بدیں ہست |
 کہ اب تو محبوب کے در پر پہنچ گئے ہو اب اپنی جان فدا کر دو شاید پھر اس تمنا کے حصول کا
 موقع نہ ملے یہ کھکھوڑا گریے اور دم نکل گیا۔ تب معلوم ہوا کہ یہ کوئی صاحبِ حال تھا مسخرہ نہیں تھا
 تو یہ ایک واقعہ ظاہر ہو گیا ورنہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے کیسے رُتبے کے شخص ہوتے ہیں یہ
 ایک شخص کو دیکھا کہ عمرہ کے لئے دوڑے دوڑے جاتے تھے خدا جانے کس چیز نے انہیں ایسا
 کر رکھا تھا اور کیا چیز تھی جو اُسے یہی نہیں چلنے دیتی تھی۔ انجن میں جتنی آگ زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی تیز
 چل سکتا ہے۔ اُن میں عشق کی آگ تھی جس کو غراتی رحمۃ اللہ کہتے ہیں۔

صنارہ قلندر سزا زین نمائی | کہ درازد و در دیدم رہ و رسم پارسانی |

(ترجمہ طابق نہ دشمنک بہت دور دراز کا راستہ ہے مجھے تو طریقی عشق میں چلائیے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)
 اگر یہ محبت نہیں تو ہمارا حج وہی حج ہے ناز وہی ناز ہے جس کو غراتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

<p>بڑیں چوسجہ کردم کز میں نہا برآمد کہ مرا خراب کردی تو بہ سجہ دہ ریا ئی (ترجمہ جب زمین پر میں نے سجہ کیا تو زمین سے یہ ندا آئی کہ تو نے سجہ ریاکار کے جھکے بھی خراب کیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>یہ تو ہماری نماز ہے اور حج کیسا ہے</p>	
لبطواف کعبہ مستم بحرم رہم نہا دند	کہ بروں درچہ کردی کہ روں خانہ آئی
<p>(ترجمہ خانہ کعبہ کمر طواف کیلئے گیا تو حرم کا رستہ جھکونہ دیا اور کہا تو نے حرم کے باہر کیا کیا ہے جو خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>یہ ہمارا حج ہے اور وہ ہماری نماز اگر محبت نہیں تو کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ محبت کیلئے جوش ضروری نہیں کہ جس میں جوش نہ پاؤ اُس کو محبت سے خالی سمجھو۔ محبت بھی دو قسم کی ہوتی ہے کسی میں ضبط ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا جسے ضبط کہنا مناسب ہے۔ مگر اُس ضبط ہی کی نسبت مولانا فرماتے ہیں</p>	
ما اگر قلاش و گردیوانہ ایم	ست آں ساقی و آں پیسانہ ایم
<p>(ترجمہ یعنی اگر تم قلاش دیوانہ ہیں تو کیا پرواہ کی بات ہے یہی دولت کیا کم ہے کہ ہم محبوب حقیقی اور انکی محبت کے متوالے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>اور یوں بھی فرماتے ہیں</p>	
اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد	مرعس را دید و در خانہ نشد
<p>(ترجمہ جو دیوانہ نہیں ہوا وہی دیوانہ ہے جس طرح جو شخص کو توال کو دیکھتا ہے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب محبوب حقیقی کا عشق غالب ہوتا ہے عقل رفو ہو کر جو جاتی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>اور یوں بھی فرمایا ہے</p>	
آز مودم عقل و در اندیش را	بعد از ان دیوانہ سازم خویش را
<p>(ترجمہ عقل و در اندیش کو آزما لیا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے کو دیوانہ بنا لیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p>	
باز سودا لی شدم من طلیب	باز دیوانہ شدم من اے حبیب
<p>(ترجمہ۔ پھر اے طلیب ہم سودا لی ہوئے۔ اے حبیب۔ پھر ہم دیوانہ بنے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>یہ وہ دیوانگی ہے جس پر ہزاروں دانشمندیوں قربان ہیں</p>	

رتبہ شہید عشق کا گرجان جایی	قربان ہونیوالیکے قربان جاییے
<p>امیر مینائی مرحوم ۱۲ جامع)</p> <p>تو میں نے انہیں دوڑتے ہوئے عمرہ کرتے دیکھا۔ مگر یہ پتہ نہ لگا کہ کون تھے کہاں کے تھے اور کیا نام تھا اور تھے نہایت حسین اور صرف حسن طبعی ہی نہ تھا بلکہ اُس کے ساتھ وہ حسن و دلونق وہ آب و تاب الکی بھی تھی۔ وہ وہی تھے جو حدیث میں ہے۔ سجدۂ اشعث اس مداخلت بالابو لولہ قسم علی اللہ لا برہ او کما قال کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بال پریشان ہیں۔ اگر کسی کے دروازہ پر جائیں تو دھکے دیدیے جائیں۔ کسی کی سفارش کریں تو کبھی قبول نہ کرے۔ غرض بالکل لوگوں سے علیحدہ ہیں اور کوئی اُن کی وقعت بھی نہیں کرتا مگر اللہ کے نزدیک اُن کی اتنی قدر اور اس قدر وقعت ہو کہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر قسم کھالیں تو خدا انہیں ضرور سچا کر دے اور جب خدا کے یہاں اُن کی بات مانی جاتی ہے تو مخلوق کیونکر نہ مانگی۔ اسی کا حاصل عارف شیرازیؒ بیان فرماتے ہیں۔</p>	
گدائے سیکدہ ام لیک وقت مستی ہیں	کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم
<p>ترجمہ گدائے سیکدہ ہوں مستی کی حالت میں دیکھو کہ فلک پر ناز اور ستارہ پر حکم کرتا ہوں ۱۲ مجھ صابر غفرلہ)</p> <p>فلک و ستارہ پر حکم کیا بعید ہے جب خدا اُن کا معروضہ سن لیتا ہے جب خدا اُن کا کہنا کر دیتا ہے تو اور مخلوقات اُن کا کہنا کیوں نہ کریں۔ اطاعت و فرمانبرداری کیوں نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں زلزلہ آیا۔ آپ نے فرمایا مسکنی یا ارض۔ اسے زمین ٹھیر جا۔ زلزلہ موقوف ہو گیا۔ ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو گیا پہلے بھی خشک ہوا تھا جب خشک ہوتا تھا ہزاروں روپے خرچ کیے کسی کی نہایت حسین جیل لڑکی لباس زیور سے آراستہ لیجاتی تھی اور وہ دریا میں ڈال دیجاتی تھی۔ بس پانی اُبلنے لگتا تھا وہ لڑکی ہلاک ہو جاتی تھی یہ تصرف شیطانی تھا۔ خیر جب دریا خشک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور اُس مقام پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ولایت کا زمانہ تھا۔ لوگوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اور یہی قدیمی تدبیر بھی بتلائی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہ کروں گا۔ ہاں امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے دیتا ہوں۔ چنانچہ لکھا۔ آپ نے اُس کے جواب میں ایک دفعہ دریائے نیل کے نام بکھ کر دیا۔</p>	

کیا کہ اے دریائے نیل اگر تو خدا کے حکم سے جاری ہو نہ ہی تو جاری رہ اور اگر تو خود جاری ہوتا ہی تو ہکو تیری حاجت نہیں۔ جس وقت رقعہ پہنچا ہی تو جاہل لوگ ہنستے تھے کہ عقل گئی ہے نیل کو رقعہ لکھ رہے ہیں۔ خیر وہ رقعہ دریا میں ڈالا گیا۔ رقعہ کا دریا میں پڑنا تھا کہ بس ابلنا شروع ہو گیا سورخین نے لکھا ہی کہ جب پہر کہی نیل خشک نہیں ہوا۔ تو ح نازیر فلک و حکم پرستارہ کم (ترجمہ یعنی فلک پر نازا دستارہ پر حکم کرتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ میں استبعاد ترجمہ دوری چاہنا ۱۲ غرض) ہی کیا ہے۔ غرض کپڑے میلے بال بکھرے صورت پر لیشان اللہ کے بندے ایسے ایسے عشاق ہیں اُن پر اعتراض کرنا اپنے کو غضب الہی کا مستحق بنانا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے یَا تُؤْکِرُ جَالًا وَ عَلٰی کُلِّ ضَاہِرٍ درجہ آئیں گے وہ تمہارے پاس پیادہ بھی اور دُلی اُونٹنیوں پر بھی ۱۲ محمد صابر غفرلہ میں دونوں باتیں یعنی زاد سے بھی خالی ہونا اور راحلہ سے بھی خالی ہونا منطوقاً و مضموناً ذکر فرمائی ہیں۔ تو ایسا بھی ج ہو سکتا ہے کہ ایک پیسہ ہی نہ خرچ ہو تو حج اس معنی کر عبادت مالی نہیں کہ لَیْسَ یُحَقِّقُ الْاَبْدَانُ مَالًا۔ مگر اس معنی کر مالی ہے کہ حج کرنے والے دوستم کے لوگ ہیں ایک مکہ والے دوست باہر کے باہر والے مکہ والوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پہر باہر کے آنے والوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں زیادہ وہ ہیں جو سوار ہو کر آتے ہیں اور کم وہ ہیں جو پیادہ آتے ہیں۔ پہر سوار ہو کر آئیں والوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جن کی نظر سواری سے مصالحت ظاہری پر ہوتی ہو دوسرے وہ جو مصالحت باطنی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ مصالحت ظاہری تو یہی ہے کہ پریشانی نہ ہو مصالحت باطنی وہ ہے جو حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو عاشق احسانی ہیں۔ صفات بخت کے ساتھ ہمیں محبت کہاں۔ افسوس انسان کے ساتھ تو ہمیں یوں ہی عشق ہو جاتا ہے اور خدا کے ساتھ ہمیں محض اُس کے انعام و احسان کی وجہ سے محبت ہو۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو صفات بخت کے عاشق ہیں۔ مگر بہت کم ہیں زیادہ احسان ہی کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کہ منعم کے ساتھ طبعی محبت ہوتی ہے۔ تو اگر حج میں بدون زاد راہ کے گیا اور دواں ہوئی کلفت تو وہ نام کی محبت بھی زائل ہو جائیگی۔ اس واسطے فرمادیا کہ تنزد واک زاد راہ لیکر چلو۔ تو زیادہ وہ لوگ ہیں جو زاد راہ لے جاتے ہیں اور یہ مطلوب بھی ہے۔ اس معنی کر حج مرکب ہی بدنی اور مالی سے کہ غالبہ حوال میں مال بھی خرچ ہوتا ہے گو بدون مال کے بھی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں

پہلے اس کی ایک صورت فرض کر چکا ہوں۔ مگر غلبہ کی وجہ سے مرکب کہہ دیا۔ پس فقہاء نے حج کے مرکب ہونے کی تو تصریح فرمادی۔ البتہ قربانی کا مرکب ہونا کسی قول میں نظر سے نہیں گزرا۔ لیکن غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی مرکب ہے اگر اس میں مالیت کی شان نہ ہو مگر جس طرح باوجود مالیت بدنیت کے من وجہ تلبس بالبدن کے سبب حج کو مرکب کہہ دیا گیا طرح یہاں باوجود مالیت کے من وجہ تلبس بالبدن کے سبب اس کو بھی مرکب کہنا صحیح ہو سکتا ہے اور اس کا مالی ہونا تو ظاہر ہے مگر بدنی ہونے میں دو حیثیتیں ہیں ایک خفی دوسری جلی۔ جلی تو یہ کہ شربانی محض اتفاق بال سے ادا نہیں ہوتی کہ تین روپے یا کم و بیش اللہ واسطے کسی فقیر کو دیدیے البتہ اگر اتنی تاخیر کر دے کہ ایام قربانی نکل جائیں تو اس وقت تصدیق ہی متعین ہو۔ لیکن اول تو اس صورت میں قربانی کی برابری فضیلت نہوگی۔ دوسرے گفتگو اس میں ہے کہ وظیفہ اصلی کیا ہے سو وظیفہ اصلی قربانی کا تو یہی ہے۔ کہ جانور ذبح کرو اور جانور کے ذبح کرنے میں ظاہر ہے کہ القاب درجہ تکلیف میں ڈالنا ۱۲ ص ۱۸۱ غفرلہ بدن ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ زکوٰۃ بھی مرکب ہے کیونکہ ہاتھ سے دینا پڑتا ہے اور اس میں بھی کسی قدر تعب ہے ہی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر طبیعت سلیمہ ہے تو سمجھ میں آجاو گیگا کہ مال کے خرچ کرنے میں مقصد (ترجمہ اعتبار کے قابل ۱۲ ص ۱۸۱ غفرلہ) القاب بدنی نہیں اور قربانی میں بین القاب ہے۔ اسی واسطے ہر شخص سے نہیں ہو سکتی اور دینا تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری حیثیت کیلئے جو کہ خفی ہے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ آیا القاب بدن من حیث ہو مقصود ہے یا اس وجہ سے کہ نفس پر محنت ہو۔ ہر شخص قواعد شرعیہ سے جانتا ہے کہ بدن کو ایذا نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر نفس نہ تو ایذا بھی نہ ہو۔ باقی یہ شبہ کہ اہل سنت کے نزدیک بعد مفارقت نفس بھی بدن میں حیات باقی رہتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حدیث میں مردہ کی بڑی توڑنے کی ممانعت آئی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی کا توڑنا مردہ کو محسوس ہوتا ہے اور اس سے اذیت ہوتی ہے تو بدن تعلق نفس کے بھی بدن کو اذیت ہوتی ہے۔ سو اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی قائل ہو تو ہم کہیں گے کہ مفارقت پائی گئی تعلق نفس باقی ہے اگرچہ بقول اسی سی اور تحقیق یہ ہے کہ حضور کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں احساس ہے۔ بلکہ احترام میں مردہ

زندہ کے مثل ہے۔ زندہ میں وحیائیں ہیں۔ ایک تو ہڈی توڑنے سے اُس کو ایذا دہانی و سترک احترام تو مردہ کی ہڈی توڑنا اس وجہ سے ناجائز ہے کہ ترک احترام ہے نہ اس وجہ سے کہ اسکو ازیت نہونی ہو و فقہار نے ایسا سمجھا کہ صوفیاء نے بھی نہیں سمجھا اور حق یہ ہے کہ صوفیہ نفس کے معالجات اور ان کے نکات خوب بیان کرتے ہیں اور فقہاء اعمال کے اسرار خوب سمجھاتے ہیں۔ فقہاء نے صاف لکھا ہے کہ زیارت اموات کے وقت قبر سے اتنی دور رہنا چاہئے جس قدر دور حیات میں رہتے تھے۔ بعض لوگ ادب کی وجہ بہت دور رہتے ہیں۔ سو اتنا دور بھی نہ رہنا چاہئے۔ پس فقہاء کے معیار سے کام لینا چاہئے۔ کہ حیات و موت دونوں میں یکساں معاملہ کیا جاوے اور یہ دور رہنا فقط احترام کے سبب سے ہی گو وہ اب مرا ہوا ہے مگر واقع میں ہے

ہرگز نمیرد آنکہ دشمن زندہ شد عشق | ثبت است بر جریدہ عالم دوام

(ترجمہ یعنی جس کو عشق حقیقی سے روحانی حیات حاصل ہو گئی وہ اگر مر بھی جائے تو واقع میں بوجہ اسکے کہ لذت قرب اسکو کامل درجہ کی حاصل ہو جاتی ہے اس لئے اُس کو زندہ کہنا چاہئے) محمد صابر عظیمی

پس اسی طرح مردہ کی ہڈی توڑنا منع ہے کہ توڑنے سے کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں احترام کے خلاف ہے۔ میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے اسی قسم کا مسئلہ پوچھا کہ لاش جلائے سے مردہ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔ فرمایا کہ مردہ کو اس سے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسی تمہیں تمہاری رزائی جلائے میں۔ اور اگر کوئی پُرانے سڑے گلے کپڑے کو چیرے پھاڑے تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسا ہی یہاں بھی ہو کہ جب بدن پُرانا ہو جاتا ہے گل سڑ جاتا ہے تو پیر اُس کے خاک میں ملنے اور کپڑوں کے کھانے سے کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ پس اب یہ مسئلہ بالکل صاف اور اچھی طرح حل ہو گیا تو یہ وجہ تھی مردہ کی ہڈی توڑنے اور اُسکے بدن جلائے کی مانعت کی۔ اور یہاں سے اسلام کی خوبی ظاہر ہوتی ہے کہ دفن کا حکم دیا اور جلائے کی مانعت کر دی کہ دفن میں اکرام اور احراق میں سترک احترام ہے اور اس کے علاوہ دفن میں ارجاع الی الاصل (ترجمہ اصل کی طرف لوٹنا) اور صاف بھی ہے۔ اور احراق میں اس اصل سے عدول ہے۔ بعض مدعیین فلسفہ جلائے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور دفن کی خرابیاں کہ اس سے مٹی خراب ہو جاتی ہے اور اُس سے جو بخارات

اٹھتے ہیں وہ گتے نہریلے اور متعفن ہوتے ہیں اس طرح کے نکتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ جلد اچھا ہے۔ مگر بہت اس کے خلاف مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کسی مدفون کی قبر پر نہیں بدبو نہیں آتی مگر گھٹ پر تو اس قدر متعفن اور گندی ہوا ہو جاتی ہے کہ ناک نہیں دی جاتی۔ ایسے حمل نکتے تو ہر چیز میں بیان ہو سکتے ہیں مگر سلامت فطرت، حی و باطل کا فیصلہ خود کر لیتی ہے بلکہ عقل تو دفن کو پسند کرتی ہے کہ اس میں بدن کو اسکی اسل میں پہنچا دیا باقی خاک کا اصل ہونا سو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر عنصر کا اپنے چیز کی طرف طبعی میلان ہے۔ اگر کوئی انسان کوٹھے پر سے اچھلے اگر وہ اوپر چلا جاتا تو ہوا یا نار غالب ہوتی اور اب تو خاک غالب ہے یا آب اور آب کا غالب نہ ہونا بھی ظاہر ہے ورنہ آب میں پہنچ کر عمق کی طرف نہ جاتا۔ پس خاک کا غلبہ متعین ہو گیا اور یہ قاعدہ عقلی ہے کہ کل شئی یوجہ الی اصلہ، درجہ یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف عود کرتی ہے ۱۲۔

محد صابر غفرلہ تو خاک میں دفن کرنا بالکل عقل کے موافق اور اس کے ماسوا سب فطرت سلیمہ اور عقل کے بالکل خلاف ہو۔ باقی احراق کی رسم کیسے نکلی سو ایک بزرگ فرماتے تھے۔ کہ ظاہر ایہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں پُرانی تاریخ میں اوتار اور دیوتاؤں کی معاشرت کا ذکر ہے اور وہ جن تھے سو غالباً ان کے شرائع اور تھے اور انسان کے اور تو ان کے عنصر غالب یعنی نار کا مقتضائے عقلی یہ تھا کہ بعد موت ان کے ابدان کو اسی میں ملا دیا جائے چونکہ ان میں آگ غالب تھی اس لئے آگ میں ملا دیے جاتے تھے۔ یہ قصے ان کی کتابوں میں مذکور ہونگے۔ جہالت اور نادانی سے خدا بچائے یہ اُسے بزرگوں کی سنت سمجھ کر خود بھی یہی کرنے لگے چونکہ دیدہ حقیقت و افسانہ زود در ترجمہ یعنی جب حقیقت کا پتہ نہ چلا قصے کہانیوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ۱۲۔ محد صابر غفرلہ گو یہ بات تاریخ سے ثابت نہیں مگر قرآن اسی کے موید ہیں۔ یہ جملہ معترضہ میں نے اس پر بیان کیا تھا کہ ہڈی تو رٹنے اور بدن کے جلاسنے میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں اور اس سے وہ شبہ رفع ہو گیا کہ بعد مفارقت نفس کے بدن کو تکلیف ہوتی ہے اور ثابت ہو گیا کہ بعد مفارقت کے تکلیف نہیں ہوتی رہا یہ کہ مردہ کو قبر میں بٹھلائے گیا اور اس سے پہر وہی شبہ عود کر آیا کہ بعد مفارقت روح کے بھی تالم (ترجمہ دکھ پانا ۱۲) عیش و تنعم (ترجمہ عیش پانا ۱۲) محد صابر غفرلہ قبر میں بدن کو ہوتا ہوا بتا دیتا ہے کہ وہ روح ہے جس کی کیا

۱۹۹: حجاب کی ہے سب غلاب و ثواب ہے ہر نوازی اور سب نیک طراح ہے ہی جس

یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ رہا یہ کہ روح مجرد جلوس کے ساتھ کیسے متصف ہو سکتی ہے سوا اول
تو ابھی تک یہ امر طے نہیں ہوا کہ روح مجرد ہے یا مادی ہے بعض اہل کشف کا قول ہے کہ مجرد
ہے اور بعض متکلمین اس طرف گئے ہیں کہ مادی ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ مجرد خواص
واجب سے ہے۔ لیکن یہ دعویٰ خود بے دلیل ہے بلکہ خواص واجب قدم اور وجوب
ہے۔ سو حکما مجردات کے قائل ہوتے ہیں وہ مجردات میں قدم بھی مانتے ہیں یہ بیشک باطل
ہے۔ باقی اگر روح کو مجرد کہا جاوے اور حادث بالذات وبالزمان بھی مانا جاوے تو کوئی دلیل
عقلی کے خلاف ہے۔ غرض بعض متکلمین تو سوائے واجب کے کسی چیز کے مجرد ہونے کے قائل
نہیں اور صوفیہ کرام کئی چیزوں کے مجرد کے قائل ہوئے اُن کو طائفہ کہتے ہیں۔ جیسے روح
قلوب۔ ستر خفی۔ اخفی۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جس طرح عناصر سے مرکب ہے۔ اسی طرح ان
اجزائے مجردہ سے بھی ہے۔ اور اس پر دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مخلوقات و مراقبات میں
ان مجردات کا مشاہدہ کیا ہے۔ سو عینک قرآن وحدیث کے خلاف نہوہم کیونکہ اس کا انکار
کر سکتے ہیں۔ تو اگر روح مجرد ہے تو اس پر البتہ بیٹھنا صادق نہیں آتا۔ مگر صوفیہ اس کے قائل
ہوئے ہیں کہ دوسرا بدن جو مشابہ اسی بدن عنصر کے ہوتا ہے عام برنج میں دیا جاتا ہے تو جس طرح یہ
ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ جس جوتی ہے۔ کیونکہ اُس کا مادہ لطیف ہوتا ہے تو چھ بلساندہ درجہ
یعنی منکر یہ مردہ کو بٹھاتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ اُسی کیلئے ہے اور اگر روح مادی ہے۔ تو چھ بلساندہ میں
کوئی اشکال نہیں بہر حال چھ بلساندہ اس بدن عنصری کیلئے نہیں۔ پس شبہ تاؤ فی بدن عنصری
کا بعد مفارقت روح کے ساقط ہو گیا تو اصل یہ کہ یہ امر ثابت ہے کہ جب بدن کو تعب ہو گا بلاشبہ
نفس کی وجہ سے ہو گا۔ کیونکہ نفس جب مفارقت ہو جاتا ہے۔ تو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ثابت ہے
کہ بدن کو تکلیف نفس کو تکلیف ہونے سے ہوتی ہے۔ پس اتعاب بدن کی اصل اور حقیقت اتعاب
نفس ہوا پس اگر ہم قربانی میں اتعاب نفس ثابت کر دیں تب تو اُس میں عبادت بدنیہ کے معنی ثابت
ہو جاویں گے۔ سو قربانی میں اتعاب نفس موجود ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رقت فطریہ مشارک
فی انفس (درجہ فطری رقت جنس میں شریک ۱۲ محمد صابر غفرلہ) پر بھی ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات استعد
ہوتی ہے کہ مشارک فی النوع پر بھی اتنی نہیں ہوتی۔ کیونکہ مشارک فی النوع درجہ یعنی نوع میں مشترک

ہونے والے ۱۲ محمد صابر غفرلہ سے کہ انسان ہے بسا اوقات اتنی کلفتیں پہنچ جاتی ہیں کہ رقت کیسی بالکس اُسکے گلے پر چھری پیرنے سے اور مسرت ہوتی ہے۔ مگر چونکہ مشارک فی الجنس سے اُس قسم کی اذیتیں نہیں پہنچ سکتیں جس سے انتقام کی آگ اس قدر بڑا کُٹھے کہ بغیر اس کے خون کے چھینٹوں کے نہ بچے۔ اور اگر اُس سے کوئی اذیت پہنچتی ہی ہے تو ہر شخص اُسے ایک درجہ میں معذور بھی سمجھتا ہے اس لئے مشارک فی الجنس پر رقت زیادہ ہوتی ہے اور اگر زیادہ نہ سہی تو برا تو ہوتی ہے برابر بھی نہ ہی کم ہی مگر وہ کم بھی فی نفسہ بہت ہو کسی کہنے والی کو سسکتے دیکھا نہیں جاتا بہت ہی رحم آتا ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ جس وقت جانور کے گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پیرتے ہیں تو کیا دل نہیں دکھتا۔ بہت دل دکھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اسی وجہ سے اپنے ہاتھ سے زنج بھی نہیں کر سکتے۔ اب دوسری قوموں کا یہ شبہ کہ یہ لوگ بڑے سنگدل ہوتے ہیں کہ انہیں جانور کے گلے پر چھری پیرتے ذرا بھی رحم نہیں آتا محض ناواقفی یا لغت سے ناشی ہو۔ مگر عجیب بات ہو کہ یہ شبہ یہ اعتراض فقط گائے کی قربانی کے متعلق ہے۔ جو بے بری مری کبوتر کے متعلق نہیں۔ معلوم ہوتا ہو کچھ مال میں کالا ہو یعنی اس شبہ کا سبب ترجم نہیں ہو بلکہ محض حیت مذہبی ہے اور اگر کوئی ذہین آدمی مذہب سے قطع نظر کر کے سب جانوروں کے متعلق ہی الزام دے تو اُس کا جواب یہ ہے کہ اُسے کیا خبر کہ مسلمان نرم دل ہوتے ہیں یا سخت دل۔ پس اُنکا اعتراض اگر حیت مذہب سے نہیں لیکن ناواقفی سے ضرور ہے پس اس کا یہ فیصلہ بہت ہی ظاہر ہے۔ مگر باوجود اسکے ظاہر ہونے کے ہمارے علماء مناظرین نہ معلوم جواب میں کہاں کہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن اُن پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہاں تحقیق مقصود نہیں ہوتی محض الزام و اسکات (ترجہ خاموش کرنا) مقصود ہوتا ہے۔ باقی جہاں تحقیق منظور ہوتی ہے وہاں حق تعالیٰ کی جانب سے اصل حقیقت کا افکار ہوتا ہے۔ سو الحمد للہ حق تعالیٰ نے اس وقت مجھے جواب میں یہ بات سجدی کہ انہیں کیا خبر کہ مسلمانوں میں رحم نہیں۔ اب آپ مسلمان ٹھول لیجئے کہ ذبح کی وقت قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے کڑھتا ہے یا نہیں۔ بعض موجود بزرگوں کا قصہ سنا ہے کہ ذبح کے وقت آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ آخر یہ کیا بات ہو ترجمہ اور کسے کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ بڑا اکمال مسلمانوں کا قوت عدل ہے کہ ایک ہی طرف نہیں چلے گئے وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَمَلَةٌ وَ سَطَّ لَكُمْ نَوَاسِرُ مَلَأَ

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (ترجمہ اور معنی تم کو ایسی ایک جماعت بنادی ہو جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو اور تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) وسط کی تفسیر عدل ہے کہ اعتدال ہے قوت علیمہ و علمیہ دونوں میں کہ جزیرہ و بلا ہرت کے وسط میں حکمت۔ جبن و تہور کے وسط میں شجاعت۔ اسی طرح قوت شہوتہ خمود و فحور میں تو وسط عفت ہو اور ان تینوں کے مجموعہ یعنی حکمت۔ شجاعت۔ عفت کا نام عدل ہے۔ تو یہ اُمت عادلہ ہے۔ حق تعالیٰ نے احکام بھی ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان کے اندر صفت عدل کم ہو تو ان احکام کے برتن سے درست ہو جائے نہ افراط ہو کہ چھری ڈال دیا اور نہ نقص کہ رحم ہی نہ ہو غرض دونوں میں اعتدال رکھو تو ہمارا بڑا کمال یہ ہے کہ رحم بھی ہو اور چھری بھی پڑے ہیں۔ مگر یہ سمجھ کر کہ ح ح آنکہ جاں نخبند اگر بخشد رواست (ترجمہ جو جان دینے والے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اگر وہ مار ڈالیں تو جائز ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اگر کوئی کہے کہ انہوں نے تو نہیں مارا تو اس کا جواب دوسرے مصرعہ میں دیتے ہیں ح نائب است اودست اودست خداست (ترجمہ یعنی وہ خدا کا نائب ہو اس کا فعل مثل خدا کے فعل کے ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) یہ تو مسلم ہو کہ جان جس کی دی ہوئی ہو وہ لے سکتا ہے ہم اُسی کے نائب ہیں اُس نے ہمیں حکم دیا اس لئے ہم نے چھری پھردی باقی ہم نے جان نہیں نکالی۔ ہم نے تو فقط راستہ کھول دیا جان تو انہیں نے نکالی اب کیا شبہ رہا اہل اسلام پر کہ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں۔ آپ بڑے رحم دل ہوتے ہیں کہ خود چوہے نہیں مارتے مسلمانوں کے حملہ میں چھوڑ آتے ہیں کہ یہ ماریں۔ جب تم ہمیں موش کشی میں اپنا نائب بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اگر گاؤ کشی میں ہیں اپنا نائب بنا دیا تو کیا قباحت ہو گئی۔ اللہ کی نیابت میں یہ نفع بھی ہو کہ مارو اور کھاؤ۔ اور تمہاری نیابت میں تو فقط مار کر پھینک دینا ہی ہے۔ اور کچھ ہی نہیں سجان اللہ یہ رحم دلی ہے کہ ہم سے نہیں مارے جاتے۔ تم مارو۔ نیابت اوسکے کہتے ہیں یہ تو زبان سے کہنے سے بھی بڑھ کر ہو اگر زبان سے کہتے تو ایک مسلمان بھی نہ کر سکتا۔ کیونکہ یہ کس کو غرض تھی کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر تمہارے گھروں اور دوکانوں پر چوہے مارنے جاتا۔ مگر اُن کے گھر لا کر چھوڑ دیے۔ کہ اچھی طرح اُن کو مار سکیں۔ یہ رحم تو ویسا ہی ہے کہ کسی کی ایک بیویا ہو تھی اُس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا ہو۔ جیہا کی وجہ سے

منہ سے تو کہ نہ سکی مگر بتلانا بھی ضرور تھا تو آپؐ کیا کیا کہ لہنگا اٹھا کر اُسکے سامنے مٹوا اور صبر سے پھانڈ گئی مطلب یہ کہ ندی پار گیا ہے۔ تو حضرت بعضا رحم بھی ایسا ہی ہوتا ہے کسی نے زنا کیا حل رہ گیا رسوائی ہوئی لوگوں نے کہا کہ کنجوت تو نے عزل کیوں نہ کر لیا۔ (عزل انزال سے پہلے علیحدہ ہو جانے کو کہتے ہیں) تو آپؐ کہتے ہیں کہ سنا تھا کہ عزل مکروہ ہے کنجوت منحوس اور زنا کو کونسا فرض سنا تھا۔ بعضوں کا تقویٰ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ رحم ویسا ہی ہے جیسی اُس بہو کی شرم تھی کہ منہ سے بولنے میں توجی تھی اور لہنگا کھول کر سامنے بیٹھ جانے میں جیسا نہ تھی۔ اور پھر مسلمانوں پر اعتراض۔ حضرت میں قسم کھتا ہوں کہ رحم مسلمانوں کے برابر کسی قوم کے اندر نہیں ہے۔ مگر امتحان کے وقت معلوم ہوتا ہے کسی کا قطعہ ہے جس کے بعض اشعار یہ ہیں۔

وے کر قسم کہے کہ تو میرا ہو چنے	گر پی نہ جائے جلدی کو پالہ شربکا
اُس وقت ہم سلام کریں قبلہ آکھو	گر کچھ بھی خوف کیجئے روز حساب کا
اور امتحان بغیر تو یہ آپ کا غلام	قائل نہیں ہے قبلہ کسی شیخ و شایک

۲۰۲

دنیا نے واقعات نے کھلم کھلا ثابت کر دیا ہے کہ رحم کے موقوف پر رحم کرنا یہ خاصہ مسلمانوں ہی کا ہے۔ مسلمانوں کے برابر کوئی قوم رحمدل نہیں۔ میرے پاس ایک بہن کا خط آیا تھا کہ مسلمانوں پر تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جیو مارتے ہیں مثلاً گاؤ کشی وغیرہ کرتے ہیں مگر وہ جیوگا نہیں مارتے (جیوگا آدمی کے نفس کو کہتے ہیں) مگر یہ معترض قوم جیوگا مارتی ہے۔ یعنی آدمیو نہ ظلم کرتی ہے۔ مجھے اس شخص کا قول نقل کرنے سے فقط یہ مقصود ہی صریح الحق مآثرِ صمدت بہ الامعاء (ترجمہ حق وہ ہے جس کی دشمن بھی شہادت یدیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) یعنی صمدت یعنی جاوہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ اب تو کئی شہادتیں ہو گئیں کہ مسلمان بڑے رحمدل ہوتے ہیں۔ بہر حال اُن کی رحمدلی ثابت ہو گئی۔ تو اب فرج میں کتنا بڑا تعاب نفس ہوا جو حقیقت ہی تعاب بدن کی تو اب سمجھ میں آگیا ہو گا کہ قربانی میں بذیت بھی ہے مگر مغلوب اور مالیت غالب جیسا کہ حج میں مالیت بھی ہے مگر مغلوب اور بذیت غالب یہ بیان ہو گیا قربانی کے عبادت بذیت ہو نیکی دونوں دہوں کا اور اُن کے علاوہ ایک تیسری وجہ اس سے بھی لطیف ہے وہ یہ کہ یہ دیکھنا چاہئے

کہ قربانی بدل کا ہے کی ہو۔ اعتبار اس اصل کا ہو گا۔ جیسے میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ اصل قربانی ہے اور بعد ایام نحر (ترجمہ قربانی کے دنوں ۱۲ محرم صا بر غفرلہ) کے اس کا بدل یعنی قیمت دینا اس کا قایم مقام ہے پر بدل پر بھی وہی آثار مرتب ہو جاتے ہیں۔ جو اصل پر ہو جاتے ہیں۔ سو واقع میں قربانی ہی اصل نہیں یہ بھی کسی چیز کا بدل ہو اور اسکی بھی کوئی اور ہی اصل ہو سو وہ اصل ہی ہے جو حضور نے صحابہ کے جواب میں ارشاد فرمائی قالوا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال سنة ابراہیم صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا تھا اے باپ ابراہیم کی سنت ہو۔ اب اسکی تحقیق سمجھو کہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا۔ انہوں نے کونسا فعل کیا تھا۔ سو گو انہوں نے ایک دنبہ ذبح کیا تھا مگر یہ دیکھو کہ وہ کس کا قائم مقام تھا۔ سو وہ بیٹے کا قائم مقام تھا۔ اس کا قصہ اول یہ ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا تھا الی ادنی فی المنام الی اذ یجث فانظر ما ذاتی ترجمہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمکو ذبح کر رہا ہوں سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہو اور محمد صا بر غفرلہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو جس کو انہوں نے اپنے بیٹے اسمعیل سے ذکر کیا اس کی نسبت بعض لوگ یہ سمجھے کہ رائے دریافت کرنے کیلئے ابراہیم علیہ السلام نے اسمعیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا رائے ہو تو انہوں نے کہا یا ایتنا ففعل ما توهمما کہ اے باپ آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے اور یہ سمجھ کر ان کو یہ شبہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ تردد تھا۔

۲۰۳

کارپا کاں راقیاس از خود گیر | اگرچہ ماند در نوشتن شیر شیر

در ترجمہ یعنی بزرگوں کے افعال کو اپنے اوپر قیاس مت کر دو گرچہ ظاہر میں دونوں فعل یکساں ہیں جس طرح لکھنے میں شیر و شیر یکساں ہیں ۱۲ محرم صا بر غفرلہ)

حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تردد نہ تھا کہ انبسیا میں اس کا احتمال ہی نہیں بعض اہل ظاہر اس کے قائل ہوئے ہیں کہ گو تردد نہ تھا مگر اس وقت بیٹے میں باپ سے زیادہ استقلال تھا جیسا کہ ان کے سوال ما ذاتی ترجمہ تمہاری کیا رائے ہو ۱۲ محرم صا بر غفرلہ میں اور ان کے جواب ا ففعل ما توهمما ترجمہ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ۱۲ محرم صا بر غفرلہ میں موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تفاوت کا ایک نکتہ بیان کیا جو عوام کو پسند بھی آئیگا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی اس میں

تصريح متفصیل ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بدن میں تھا اُس کی وہ برکت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام میں کس قدر استقلال تھا کہ آگ میں ڈالے گئے اور مضطرب نہ ہوئے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور اُن میں منتقل ہو گیا اس واسطے کہ اُسی درجہ میں مستقل المزاج ہو گئے تھے۔ مگر اس توجیہ سے ملے تو وہ نکتہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا توجیہ کی کہ کہ اپنے بڑے پیغمبر کی جناب میں گستاخی کی بھی پرواہ نہ کی۔ پس ایسی توجیہ رہنے دیجئے کہ زعشق ناتمام ماجمال یا مستعنی است باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت دئی زیبارا (ترجمہ یعنی جال محبوب ہمارے عشق و عرفان ناتمام ہے مستعنی ہے جس طرح زیبا صورت کو رنگ روپ خط و خال

کی احتیاج نہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

ناتمام اس معنی کہ اس میں تنقیص ہے ابراہیم علیہ السلام کی نور محمدی کے جُدا ہو جانیکے بعد غیر مستقل ہو جانا محض جفاف (تجہنی ۱۲ ص) اور رجم بالغیب ہے۔ غور کرو تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے کیونکہ آپ کا وہ نذر ایسا نہیں جس کا اثر زائل ہو جاوے۔ آگ نور کے اندر جلائی جاتی ہے تو ایک گندہ تک نور اُس کے اثر سے گرم رہتا ہے تو کیا وہ نور اتنا بھی نہوگا کہ اُس کے منتقل ہونیکے بعد ابدال باتک اُس کا اثر رہے۔ یہ تفاوت ہی نہیں جو ان جزافات کے ماننے کی ضرورت پڑے اصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے صرف پر شفق اور برقی شفق ہی نہ تھے بلکہ وہ شیخ بھی تھے۔ سو شیخ ہونے کی حیثیت سے اُن کو ان کے استقلال کا امتحان مقصود تھا اس واسطے فرمایا فَاَنْظُرْ مَا ذَاتُنِي (ترجمہ تم بھی سوچو کہ تمہاری کیا رائے ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ) مگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہ فرماتے ہیں يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تَوْصِيْ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰكِرِيْنَ (ترجمہ اے باپ آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا) انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو سہارا کرنے والوں میں سے دیکھیں گے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اور کیا ٹھکانا اُن کے عرفان کا اتنا بڑا توکل کہ اپنی قوت پر نظر نہیں یہاں بھی کہتے ہیں اِنْ شَاءَ اللّٰهُ کہ اگر خدا کو منظور ہوا پس ہی تو کمال ہے ایسے ہی بیٹے کی نسبت کہتے ہیں ۱۲

۲۰۳

شبابش آں صدف کہ چنناں پرورد گهر | آبا ازو کرم و اہلنا عز نیر تر

(ترجمہ یعنی اس صدف کو آفرین جس نے ایسے موی کو پرورش کیا۔ آبا اس سے کام اور لڑکا عزیز ہے۔ ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

تو یہ تھی اس کی اصل۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لیکر ذبح کیلئے لٹایا۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ استقلال کمال میں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نہیں۔ بڑا کمال تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے کیونکہ خود کشتی کرتے تو بہتوں کو دیکھا ہوگا یا کم از کم سنا ہوگا مگر فرزند کشتی کون کر سکتا ہو بھلا باپ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دے والی دوسری کلمہ دوم ترجمہ دوم کی مثل ہی ۱۱ محمد صابر غفرلہ اب بتلانیے استقلال کس کا بڑھا ہوا ہو ایک مختل عبارت فانظر ماذا قوی ترجمہ تم ہی سچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہو ۱۲ ص سے یہ سمجھ لینا کہ ابراہیم علیہ السلام میں استقلال کم تھا کتنی بڑی غلطی ہو۔ اگر نور محمدی کے جدا ہو جانے سے وہ غیر مستقل ہو گئے تھے تو اچھا پھر وہ چھری چلانے کی وقت مستقل کیونکر ہو گئے۔ حضور کے نور کے برکات تو اس قدر غیر محدود ہیں کہ وہ مفارقت بدن ابراہیمی کے بعد ایسا ہی نور بخش تھا جیسا کہ مفارقت ناسوت کے بعد بھی ناسوت کیلئے نور بخش ہو رہا ہے جن انوار کا شمار آپ کر رہے ہیں اس پر ایک لطیفہ یاد آیا جس میں اس منوریت ناسوت سے ایک دوسرے مذہب کے شخص نے ایک لطیف استدلال کیا تھا وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کی مجلس میں رات کو دفعہ ساری شمعیں گل ہو گئیں اور مجلس میں بالکل اندھیرا ہو گیا۔ گو یہ بادشاہ دہری سا تھا۔ مگر اپنے کو مسلمان کہتا تھا۔ اس اندھیرے کو دیکھ کر قیر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ طبیعت بہت پریشان ہوئی حکم دیا کہ بیربل کو بلاؤ۔ بیربل حاضر ہوا اُس سے اپنی پریشانی بیان کی اُس نے تسلی کیسے ایک عجیب نکتہ بیان کیا **ع الفاضل ما شہدات بہ الاحماء** ترجمہ فضیلت وہی ہے جسکی دشمن بھی شہادت نہیں ۱۳ محمد صابر غفرلہ کہتا ہے کہ حضور اس کا ہرگز غم نہ کریں مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں کیونکہ آپ امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک آپ اس عالم میں رہے۔ یہاں روشنی ہر سی تمام عالم منور رہا جس کا اثر اب تک باقی ہے جب سے عالم قبر میں تشریف لے گئے وہاں بھی آپ کا نور پھیل گیا جس سے مسلمانوں کی سب قبریں منور ہیں۔ تو مسلمان کیلئے نہ یہاں اندھیرا ہے نہ وہاں۔ اکبر بہت خوش ہوا فوراً حکم ہوا کہ بیربل کو انعام دیا جائے بہر حال حضور کا بڑا قوی نور ہے اور ہم اس کے ثابت کرنے کے لئے اس نکتہ کے محتاج نہ تھے مگر لطیفہ کے طور پر ذکر کر دیا۔ بہر حال یہ ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے بیٹے کو ذبح

کیا تھا۔ پھر خواہ فوج کوئی چیز ہو گئی۔ تو اصل قربانی کی بیٹے کو فوج کرنا ہے کہ جو اپنے فوج سے بھی اشتہار اور یہ قاعدہ عقلمیہ ہے کہ اشتہار کو نقصان ہوتا ہے۔ تو روح قربانی کی اپنا فدا کرنا اور اپنی قربانی کرنا جس کی نسبت دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر دیتے کہ آیت اَفْتَنُكُمُ الْفُسْكَمَ اَوْ خُرُوجًا مِّنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ فَوَدَّ كَيْفَا كَرُوْا شَرِّدُوْهُمُ جَايَا كَرُوْا تَوْبَتُكُمْ لَوْ كَرْتُمْ اس سے معلوم ہوا کہ خود کشی ایسی چیز ہے کہ اس میں مشروعیت کی صلاحیت تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت مشروع ہوئی اور انہوں نے اس کو کیا مگر حق تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ فوراً ہی ایک عنایت کا طور ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَفَدَّيْنَاهُ بِخَبْرٍ عَظِيْمٍ ترجمہ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ فوج عظیم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فوراً ایک ذبیحہ وہاں پر رکھ دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے فوج کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں قربانی مشروع ہوئی تھی۔ انہیں کے وفات میں اس دین میں بھی مشروع ہوئی۔ تو اصل قربانی کی اپنے نفس کو فدا کر دینا ہے اور اعتبار اصل کا ہوا کرتا ہے۔ اب تو اس اصل کے اعتبار سے قربانی زری عبادت بدنیہ ہوئی۔ اب مالیت کا پہلو مغلوب ہو گیا۔ اور بدنیہ کا پہلو غالب ہو گیا۔ بہر حال یہ بھی مرکب ہوئی توجہ و قربانی کے درمیان میں ایک ماہ الاشتراک ترجمہ وہ چیز جس کی وجہ سے اشتراک ہے ۱۳ محمد صابر غفرلہ یہ بھی نکل آیا اور اس وجہ تشارک کے بیان کے ضمن میں اتفاقاً قربانی کی روح بھی مذکور ہو گئی جس کو بعد میں ذکر کرنیکا ارادہ تھا اور چونکہ ابھی متعدد وجوہ سے دونوں میں اشتراک ثابت ہو چکا ہے اسی مناسبت سے سمجھ لینا چاہئے کہ یہی فدا و فناء روح حج کی بھی ہے تو گویا یہ دونوں عمل ایک جان دو قالب ہوئے تو روح دونوں کی کیا ہوئی اپنے کو فدا کرنا حق تعالیٰ کی راہ میں اہل ظاہر اس کو فدا کہتے ہیں۔ اور اہل معرفت اپنی اصطلاح میں فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور انہوں نے اسپر ایک ثمرہ بھی مرتب کیا ہے جس کو وہ بقا کہتے ہیں اور یہی بقا انفاق مالی کی روح ہے جو اتفاق سے روح حج و روح قربانی کے ساتھ ذکر میں آگئی اب یہ بات یہی کہ فنا کی حقیقت کیا ہے اور حج و قربانی میں فنا کیسے ہے سو صوفیہ کے نزدیک فنا کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے ارادات اپنی خواہشیں

۱۲ محمد صابر غفرلہ جواب ملا: یحییٰ (ترجمہ نہیں جائز) احمد صابر غفرلہ فوراً آنکھ میچ کر لی۔ توجیب اپنا ارادہ کیا تھا۔ مگر اُس پر عمل بغیر اجازت کے نہیں ہوا تو وہ متحرک بالارادہ کیا ہوا۔ تو ثابت ہو گیا کہ متحرک بالارادہ نہیں ہے۔ رہا جس سے غلبہ اطاعت تشریعی ہے جس میں ارادہ کا فنا مذکور ہوا ہے جس میں بھی ایک انقلاب ہوتا ہے۔ جس سے جس سابق کا باطل و کاذب ازل درجہ مثل باطل کے اور مثل زائل کے ۱۲ محمد صابر غفرلہ ہو جاتی ہے اور صورت اس کی یہ ہے کہ ہر چند کہ اصل میں اعمال تابع علوم کے ہوتے ہیں۔ لیکن بعد رسوخ ملکہ کے علوم تابع اعمال کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اعمال کے مترن (ترجمہ عادی ہوئے) ۱۲ محمد صابر غفرلہ سے ادراکات میں بھی ایک انقلاب عظیم واقع ہو جاتا ہے۔ مثلاً پہلے نادر پڑھنا مشکل معلوم ہوتا تھا آج آسان معلوم ہوتا ہے تو یہ تفاوت ادراک میں ہوا اور جس کے اندر تفاوت ہونے کا یہ مطلب ہی۔ یہ نہیں کہ سوئی چمچے اور معلوم ہو پس ارادہ اور جس دونوں اس طرح سے فنا ہو گئے۔ اس واسطے حساب متحرک بالارادہ نہ رہا۔ پس یہ شخص گو حسی ہے مگر حکما میت ہی۔ جس طرح عضو مفلوج درجہ جوفالج میں مبتلا ہوا ۱۲ محمد صابر غفرلہ کو حکما مردہ کہتے ہیں۔ گو حقیقت میں وہ مردہ نہیں اُس کے ساتھ تعلق حیات کا ہے ورنہ یہ عضو سرگل کیوں نہیں جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُس میں حیات ہے مگر کائنات کہ لیکن (ترجمہ گویا کہ ہے نہیں) ۱۲ محمد صابر غفرلہ محاورہ میں بھی بولتے ہیں کہ کمال مرگئی تو صوفیہ کا مطلب یہ نہیں کہ حیات کا تعلق بالکل نہیں رہا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر بہت سے آثار میت کے مرتب ہوتے ہیں۔ پہر آگے اُس کے مراتب میں فنائے علمی۔ فنائے حسی۔ سو اُن سے اس وقت بحث نہیں۔ پس یہ حقیقت فنا کی ہے سو یہ بات حج و قربانی میں مختلف وجہ سے پائی جاتی ہے۔ قربانی میں تو ظاہر ہے افناء جس تو اس طرح کہ یہ اصل میں افناء بدن تھا۔ جس کے لوازم میں سے افناء جس بھی ہے۔ حق تعالیٰ نے افناء بدن کے عوض افناء بدنہ (ترجمہ منہ سے کو فوج کرنا) ۱۲ محمد صابر غفرلہ کو مشروع کر دیا اور افناء ارادہ درجہ ارادہ کا فنا کرنا ۱۲ محمد صابر غفرلہ اس طرح کہ باوجودیکہ نفس کے اندر مادہ ترجمہ کا تھا مگر اُس کو حکم تشریعی سے مغلوب کر کے فوج کرتا ہے اور اُس طرف کے اس ارادہ تشریعی کو اتنا غالب کیا کہ ارادہ متعلقہ بالا یجاب کو تو کیا ارادہ متعلقہ بالا استجاب کو بھی پورا کرتا ہے۔

تو گویا افکار ہوا اپنے ارادہ کا اور احساس کا۔ اور حج میں یہ معنی بظاہر خفی ہیں مگر بغور چلیں
 بلکہ اچلی ہیں اُس میں تو اوّل سے آخر تک افکار ہی افکار ہے اور شروع سے اخیر تک غور و
 یہی مردہ ہے کہ سر نہیں اٹھا سکتا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ تمام جذبات فنا کر دیے کہ خوشبو
 مت لگاؤ۔ سئے ہوئے کپڑے مت پہنو۔ بیوی سے دل مت بہلاؤ۔ شکار مت کرو۔
 نہاؤ مت۔ میل کچیل مت صاف کرو۔ خوشبودار کھانا تک مت کھاؤ۔ ایک بات ہو تو کہا
 جائے۔ اور اس میں فنا کے معنی ایک مقدمہ سے بہت سہولت سمجھ میں آجائیں گے۔
 ارادہ موقوف ہے تصور غایت پر۔ اور غایت کا تصور عقل سے ہوتا ہے تو اوّل ادراک
 بالعقل (ترجمہ عقل سے جاننا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) ہوتا ہے اُس کے بعد ہر قوت ارادہ یہ حرکت دیتی
 ہے اعصاب کو جب یہ مقدمہ سمجھ میں آگیا تو اب سمجھئے کہ اگر کسی جگہ ایسی حرکت کا ارادہ ہو
 جو عقل کے موافق نہیں تو اُس کو یوں کہیں گے کہ یہ کسی دوسرے ارادہ کے تابع ہو نہ طبعی
 جنوں نہ ہو۔ کیونکہ اگر اپنا ارادہ ہوتا تو وہ تابع ہوتا اپنی عقل کے ادراک اور یہاں اپنی عقل نے
 اُس کی موافقت کی نہیں پس ضرور عقل دوسرے کے ارادہ سے ہوا۔ تو یہاں وہ معنی فنا
 کے زیادہ تام ہیں وہاں تو ایک ہی بات تھی کہ خلافِ رحم تھا۔ لیکن یہ بھی عقلِ فتویٰ
 دیتی ہے کہ کھانے کھلانے کی ضرورت سے نزع جائز ہے تو وہاں استحسان عقلی بھی ہے
 چنانچہ جن لوگوں نے فحج کو عقلاً مستحسن ثابت کرنا چاہا ہے انہوں نے اس طرح استدلال ہی
 کیا ہے کہ اگر فحج نہ کریں تو جانور چند روز کے بعد بوڑھا ہو جائیگا اور پھر بالکل معذور ہو کر
 مرے گا۔ اس سے انسان کو بھی تکلیف ہوگی کہ وہ تھا تو مخدوم مگر اب جانور کے بڑھاپے
 اور معذوری میں اُسکی خدمت کرنا پڑیگی اور یہ بالکل قلبِ موضوع ہے اس لئے مناسب
 یہی ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی اُس کو کام میں لے آؤ تاکہ انسان خادِمیت سے
 اور جانور بڑھاپے اور معذوری کی تکلیف سے محفوظ رہے تو انہوں نے اس طرح استحسان
 عقلی ثابت کیا جنہا ۱۲ اللہ تعالیٰ مگر حج میں عجیب پیچ ہے کہ کوئی اس پر آج تک قادر
 نہیں ہوا۔ کہ اس کو عقل کے موافق ثابت کر سکے۔ پس یہاں پورا پورا افکار ہے کہ باوجود

سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

مزاحمت عقل کے پراس کا ارادہ کیا اور اپنے کو بالکل دوسرے کے ارادے کے تابع کر دیا ہے

رشتہ درگرددنم افکنده دوست	مے بردہر جا کہ خاطر خواہ است
---------------------------	------------------------------

درجہ محبوب حقیقی نے یہ حرکات پیدا کر دیے ہیں۔ جس طرف چاہتے ہیں متحرک کر دی ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ
سنئے حج میں افعال کیا ہیں کہ سارے عقل کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے
کہ اچھے خاصے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے اپنے اہل و عیال میں آرام سے بیٹھے ہوئے
ایک کوٹھری اور ایک خبگل کا قصد کر کے جاؤ اگر وہاں اللہ میاں ہوتے تو ایک بات بھی نہ
مکروہ تو مکان سے منزعہ ہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہو۔ سو آجتک عقل حکم میں ہے میرے
بھائی سے ایک آریہ نے کہا کہ ہمارے مذہب میں یہ خوبی ہے کہ اُس کی ہر تعلیم عقل کے
موافق ہے اور تمہارے یہاں یہ بات نہیں۔ اسلئے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے
بھائی نے کہا یہی دلیل ہے اس کی کہ ہمارا مذہب سماوی ہے اور تمہارا ارضی۔ دیکھو بہت
سی باتیں اپنے خانگی انتظام کے متعلق ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تم تو سمجھتے ہیں۔ مگر ہمارے نوکر نہیں
سمجھتے اس واسطے کہ ہماری عقل اُن کی عقل سے بالاتر ہے اسی طرح خدائی احکام کی یہی
علامت ہے کہ کہیں ہماری سمجھ میں آویں اور کہیں نہ سمجھ میں آویں اور جب تمہاری سب مذہبی
تعلیمات عقل کے موافق ہیں تو معلوم ہوا نہیں جیسوں نے اس کو اپنی عقل و ذہانت سے
گھڑ لیا ہے آسمانی نہیں ہے۔ واقعی خوب لطیفہ ہے۔ غرض حج میں سب سے اول تو
عقل کو دور کر دیا گیا ہے۔ پہلے ہماری سواری اس پر تھی۔ مگر یہ رہبری کہاں تک کر سکتی
تھی۔ آخر ایک حد پر پہنچ کر اس سواری کو چھوڑ دیا۔ عقل کی مثال بالکل گھوڑے کی سی ہے
کہ ایک پہاڑ ہے بالکل سیدھا چلا گیا ہے نہ ڈھلوان ہے کہ سواری پر جا سکیں نہ کہیں
پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو گھوڑے پر وہیں تک جا سکتے ہیں جہاں تک میدان ہی آگے جہاں سے
پہاڑ شروع ہوتا ہے وہاں گھوڑا نہیں جا سکتا اب کا پہل ضرورت ہے۔ یا تو غبارہ کام دے
سکتا ہے یا کند کام دے سکتی ہے۔ پس آپ کی عقل مرکب ہے جہاں پہاڑ آیا وک گئی
وہ احکام حج مشابہ پہاڑ کے ہیں عقل بیماری اُن میں کہاں عبور کر سکتی ہے۔ چنانچہ عقل

چسکر میں ہے کہ اُس کو ٹھہری تک اس طرح جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اُس کے بعد عرفات ایک میدان ہے وہاں جانیسے کیا فائدہ۔ پھر سات کنکریاں لیکر نشانوں پر مارنا یہ بھی خلاف عقل ہے۔ شیطان وہاں بیٹھا نہیں جسے مارتے ہو۔ ایک بزرگ سہارنپور کے رہنے والے کہتے تھے کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جبرہ پرادھوڑی کا ایک بڑا سا جوتا مارا تھا۔ اور شیطان کو خطاب کر کے یہ کہتا جاتا تھا ارے کجبت اسے خبیث تو نے فلا نے دن فلا کی حرکت کرائی تھی جب اُسے ایک بات یاد آئی اُدھر ایک جوتا دیا۔ حالانکہ یہ حرکت ہی شیطان کی ہی تھی۔ کسی نے کہا ارے یہ کیا جہالت ہے۔ تو کہنے لگا معلوم ہوتا ہے تم اُس کے طرفدار ہو اُدھر میری طرف آؤ تو تمہیں بھی بتا دوں۔ پھر پھلا کہنے کی کسی کو کیا غرض تھی۔ بعض بعض سپاہیوں کو میں نے سنا ہے کہ گولی مارتے ہیں۔ اب ہاں شیطان کہاں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اُسے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ان کاموں کے ارادوں سے چلے تو اول تو یہ چلنا ہی خلاف عقل تھا۔ مگر اس شخص نے عقل کو گردن پکڑ کے گھریہ باندھ دیا اور چل کھڑا ہوا۔ اب عقلا نے ملامت شروع کی کہ کہاں جاتے ہو بیچ میں اتنا بڑا سمندر حائل ہے۔ ایک شخص بنا بس کہنے والے حج کے ارادے سے بمبئی آئے سمندر کو دیکھا تو کہنے لگے ارے بھائی اس میں سے سفر ہو گا۔ اس میں سے جانا تو بہت دشوار ہے۔ بس لوٹ گئے۔ واقعی ہے بھی بھرنا پیدا کنار۔ تاجروں کا کیا ہے اگر یہ ہمت کریں تو کیا کمال وہاں تو نقد ملتا ہے۔ کمال حجاج کا ہے کہ اُدھار ہے مگر پھر بھی ہمت کرتے ہیں۔ ہر طرح کی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اتنا بڑا سمندر پھر بڑے بڑے پہاڑ لق و دق میدان عبور کر کے وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ پھر وہاں کی زبان اجنبی نہ یہ کسی کی سمجھیں نہ کوئی ان کی سمجھے۔ رہا ہے ایک عزیز تھے اُن سے بدوی نے روٹی مانگی اُنہوں نے انکار کر دیا۔ جب آگے پہاڑ آیا تو اُس نے وزن برابر کرنے کیلئے اُن سے کہا گڈام گڈام (قدام قدّام) یعنی آگے بڑھ کے بیٹھو۔ یہ سمجھے کہ روٹی نہ دینے سے ناخوش ہو گیا ہو اس لئے مجھے گالیاں دے رہا ہے اور گڈام گڈام کہہ رہا ہے یہ سمجھ کر اُس سے روٹی لے گئے جب اُس نے اشارہ سے کہا تو سمجھ گئے پھر آگے بڑھ بیٹھے۔ اور لیجئے ایک حاجی کو پیشاب لگا

انہوں نے کہا موتوں۔ تو بدوی سمجھا مجھے کہ موت یعنی مر جاؤ اُس نے کہا لا
 اَمُوتُ یعنی میں نہیں مروں گا۔ یہ یہ سمجھے کہ کتاب ہے مت موت۔ یہ کہتے ہیں موتوں وہ کتاب
 ہے لا اَمُوتُ۔ بڑی دیر یہی گفتگو رہی ایک مصیبت بڑ گئی۔ ایک دیہی کسی بڑھیا نے پانی
 تھی پوچھتی پھرتی تھی کہ کس کی ہے ایک بدوی کی تھی اُس نے کہا گئی گئی (حقیقی حقیقی) یعنی
 میری ہے۔ بڑھیا یہ سمجھی کہ کتاب ہے تو نے اسیں ہکا ہے۔ تو کیا کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے
 اس میں کبھی نہیں ہکا۔ تو غرض یہ لطف اور یہ تماشے ہوتے ہیں۔ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ
 نہیں کہ وہ لوگ صرف عربی ہی بولیں اُردو بھی بولتے ہیں مگر وہ بھی عجیب سنئے۔ جب
 شغوف اونٹ پر رکھتے ہیں تو اونٹ پر رکھنے کے لئے دو آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے
 ایک اونٹ والا ہوتا ہے دوسرا وہ حاجی جس نے کرایہ کیا ہے۔ شغوف کے اٹھانے کے
 واسطے کہنا تو یہ چاہئے آگے سے اٹھا کر کہتے یہ ہیں کہ آگے بیٹو آگے بیٹو۔ بعضے لوگ بلٹھے لگتے
 ہیں۔ اس پر خوب لڑائی ہوتی ہے۔ اور لیجئے مردوں کو بی بی ککر پکارتے ہیں۔ بازار والے کہتے
 ہیں بی بی روتی روتی (درونی) بی بی روتی (درونی) اور بی بی کی سمجھ میں نہ روتی آتا ہے نہ منہستی۔ جیسی
 یہ اُردو بولتے ہیں ہمارے ہندوستانی عربی بھی بولتے ہیں۔ ہمارے ایک رفیق ساری بات تو اردو میں
 کہہ دیتے تھے اور سب کے اخیر میں ہلا بڑھا دیتے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پوتے
 مقصود نام تھا وہاں اُن کو عربی سکھائی گئی۔ بنایا گیا کہ جب کسی سودے کا نرخ دریافت کرتے
 ہیں تو کہتے ہیں یا عہد ہذا ایکہ (ترجمہ ہے چچا اسکی کیا قیمت ہے) ۱۲ (محمد صابر غفرلہ) اب وہ بیچارے
 رٹ رہے ہیں یا ذکر ہے یہاں بازار گئے وہاں اُس سے پوچھتے ہیں یا عہد اُنٹ یکہ (رے
 چچا تمہاری کیا قیمت ہے) اب لوگ سنہتے ہیں سمجھ گئے کہ ہذا کی جگہ اُنٹ کہہ رہے ہیں عرب
 بڑی دل چغیاں رہتی ہیں۔ گھوٹے چلتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس لئے عقلا کہتے ہیں
 ایسی مگہ کہاں چلے۔ جب میں والد صاحب مرحوم کے ساتھ حج کو چلا تو چھوٹی عمر تھی ایک خط
 میرے پاس آیا کہ اخبار کی خبر ہے کہ سمندر میں تلاطم و طوفان ہے اس حالت میں کہاں جاتے
 ہو میں نے جواب میں لکھا کہ ہے

۲۱۲

چہ باک از موج بحر ان کہ باشد نوح کشتیاں

چہ غم دیوار است را کہ دارد چو تونہ کشتیاں

ترجمہ امتیوں کو کیا غم ہے جبکہ آپ جیسا ان کا معادن و دود کا رہے سمندر کے طوفان سے اس کو کیا خوف جس کا کشتیان فوج ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ

اور اس قدر دل بنی فکر تھا کہ نہ مرنے کا غم نہ تکلیف کا اندیشہ۔ دل کو عجیب اطمینان تھا۔ غازی آباد کے اسٹیشن پر ایک تحصیلدار والد صاحب کو ملے کہنے لگے کہاں چلے پڑا طوفان ہے۔ والد صاحب نے فرمایا معاف کیجئے اور بلیسان حال یہ کہا ہے

عدل العواذل حول قلبی التائه | وهوى الهمية منه فى سوداؤه

ترجمہ ملامت گروں کی ملامت تو دل کے چاروں طرف رہتی ہے اور دوستوں کی محبت سودا اور قلب میں ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

تجربہ کی بات ہے کہ جب ارادہ کر لیا تو پھر یہ حالت ہوتی ہے

سازد عشق را کین سلامت | خوشا رسوائی کوئے سلامت

ترجمہ یعنی عشق کو گوشتہ سلامتی موافق نہیں۔ اسکے مناسب کوچہ ملامت کی رسوائی بہت اچھی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

کچھ بھی پرواہ نہیں۔ یہ تو سفر کا وقت تھا۔ آگے جب احرام کا وقت آیا عجیب گت بنائی گئی۔ نواب صاحب تین نفیس کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حکم ہوا اٹھا رو ان کو یہ کیا گدھے کا سایا لان لا دے ہوئے ہو۔ غشاق کا لباس پہنوسے

لنگے زیر و لنگے بالا | نے عنم و دزدے غم کالا

ترجمہ ایک لنگی اوپر ایک نیچے نہ چور کا غم نہ مال و متاع کا ۱۲ محمد صابر غفرلہ

سب ایک شکل کے ہو جاؤ۔ اب معلوم نہیں ہوتا کہ کون والی ملک ہے کون نواب ہے کون رئیس ہے۔ اب کسی نے سفید چادر سفید ہی آزار رکھی کسی نے میلا ہونیکے خیال سے زرد مٹی میں رنگ لیا۔ غرض عمامہ۔ تاج۔ ٹکٹائی ناک کٹائی کچھ ہی نہیں۔ وہاں اسکی گنجائش ہی نہیں اچھا احرام بندھ گیا۔ اب سرمہ ڈھکوا۔ سلا ہوا کپڑا مت پہنو۔ خوشبو کا استعمال مت کرو۔ جوں مت مارو۔ بال مت منڈواؤ۔ ناخن مت کٹواؤ۔ غرض ایک عجیب شکل بن جاتی ہے جس سے یہ از خود رفتہ معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ از خود رفتہ نہیں۔ مگر کیا رحمت ہے کہ من تشبہ

بقوم فہو منہم (ترجمہ یعنی جو شخص کسی قوم کے مشابہ ہوا اس کا اسی میں شمار کیا جائیگا) ۱۲ محمد صابر غفرلہ
 میں ہم نے شمار کر لیا ہم اچھوں کی شکل بنانے والوں کو بھی اچھوں ہی میں شمار کرتے ہیں حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون کے طلبیدہ جادوگر جس وقت آئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام
 کی وضع بنا کر آئے تھے پہلے تو انہوں نے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد سب سجدہ میں گر پڑے۔
 اور سلمان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ اے اللہ جو لوگ مقابلہ کیلئے آئے
 تھے۔ اُن پر یہ رحمت ارشاد ہوا وہ تمہاری شکل بنا کر آئے تھے۔ ہماری رحمت نے گوارا
 نہ کیا کہ جو ہمارے محبوب کی شکل بنا کر آئے وہ محروم واپس جائے۔ حضرت مرزا مظہر جانجانا
 رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی پانچویں کے ساتھ دوڑے ہوئے جا رہے تھے۔ راستہ میں مسجد میں
 چند قلندر مکاری سے گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ اُن میں ایک پیر بھی تھے شیخ نے انہیں
 اس حالت میں مبتلا دیکھ کر فرمایا ”مرزا اگر شیاطین نہ دیکھے ہوں تو دیکھ لو۔ پانچویں چلی گئی یہ
 ٹھیکر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی پہنچے۔ پوچھا مرزا کہاں رہ گئے تھے۔ عرض کیا حضور جس
 وقت چلے گئے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے سب خاص بزرگوں کی وضع میں ہیں اور ان پر
 حضور کی نظر بھی پڑی ہے۔ گو نظر عتاب ہی سہی۔ تو جنہوں نے بزرگوں کی شکل بنائی ہے اور ان پر
 حضور کی نظر بھی پڑی ہے وہ محروم رہیں۔ میں اُن کے قلوب میں القائے نسبت کرنے کیلئے
 ٹھیکر گیا تھا سب کے صاحب نسبت ہو گئے اور اگر شیخ سے بیعت ہوئے۔ تو اللہ والوں
 کی مشابہت بھی بیکار نہیں جاتی۔ اسی طرح بد وضع اور بد چلن لوگوں کی وضع بھی ضرر اتر کر جاتی
 ہے۔ آج کہتے ہیں کہ کیا ہم کوٹ تھلون۔ بوٹ۔ سوٹ پہننے سے نصرانی ہو جائیں گے میں نے
 ایک مرتبہ گورکھ پور میں وعظ میں کہا کہ تم گھر میں جا کر سیکم صاحبہ کا جوڑا لیکر پہنو۔ کڑے بھی پہنو
 چھڑے بھی پہنو۔ بالیاں بھی کانوں میں اٹکا لو کیونکہ سولہ تو ہیں ہی نہیں جو پہنو گے۔ اور
 وہی دوپٹہ اوڑھ کر تھوڑی دیر مجلس میں اجلاس کر لو۔ اگر کوئی کہے پہننے بنائے کہ زمانہ نابا
 پہنے ہو تو کہو کیا زمانہ کپڑا پہننے سے عورت ہو جائیں گے۔ جب تم ایسا کر لو گے تو گو ہم جواز کا فتویٰ
 تو نہ دیں گے بہتو دونوں کو ناجائز ہی کہیں گے مگر تم کو کہنا چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے یہ نہ کیا فَاِنَّ
 لَكُمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (ترجمہ سو اگر تم نے نہ کیا اچھا

اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اُس آگے ڈرو جو کفار کیلئے تیار ہے یہ کیا بات ہے کہ زمانہ لباس نہیں پہنتے اور نہ لہنیوں کا لباس نہیں چھوڑتے۔ اُسی دن اخبار میں چھپا کہ تشبہ کا مسئلہ آج بالکل صاف ہو گیا عجیب مہمل مذاق ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دلیل نہیں سمجھتے۔ آجکل مثال کو دلیل سمجھتے ہیں۔ بہر حال اس کے ساتھ تبعابروں کے ساتھ تشبہ کرنے کی خرابی بھی بیان ہو گئی۔ بیان یہ کر رہا تھا کہ عشاق کی شکل ہی بنانے سے عشاق کی فہرست میں نام نہ ہو جاتے ہیں مگر عقل کا کون فتویٰ ہے کہ یہ وضع اختیار کرو۔ اچھی خاصی شکل کو بگاڑو۔ آگے ہم نہایت متین تھے۔ حرام باندھتے ہی ساری منانیت خصلت۔ پہلے آہستہ بولتے تھے اب بیکار کر کہو لیلیک اللہم لیلیک لیلیک لا شریک لک لیلیک ان الحمد والنعمة لک و الحمد للہ لا شریک لک (ترجمہ) عین حاضرین حاضرین آپ کا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں تمام حمد اور نعمت اور ملک آپ ہی کیلئے ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ نمازوں کے بعد کہو اوپر چڑھو تب کہو نیچے اُترو تب کہو غرض ہر تغیر حالت کی وقت کہو۔ سوائے عورت کے کہ اُس کے لئے تلبیہ کا جہ نہیں کیونکہ اُس کی آواز میں فتنہ ہے لباس بھی وہ نہیں اس واسطے کہ اس میں کشف عورت ہے لیکن اس میں ایک جزو عقل کی رسائی سے آگے ہے کہ سر پر کپڑا ڈالنا تو فرض مگر منہ پر ڈالنا جائز۔ عورتیں یہ کرتی ہیں کہ خاص وضع کے پنکھے جو اسی لئے بنائے جاتے ہیں اور اُن میں جالی بھی ہوتی ہے ہاتھ پر لگا لیتی ہیں۔ اور اُس پر سے کپڑا ڈال لیتی ہیں تاکہ منہ پر ہی نہ لگے اور چہرہ بھی نہ کھلے۔ یہ تو احرام ہو گیا۔ آگے حرم میں پہنچے وہاں یہ حکم ہے کہ شکار مت کرو اگرچہ طواف و سعی کے بعد احرام کھل گیا۔ مگر اب بھی وحشی جانوروں کو مت مارو چاہے اُس کو پال ہی لیا ہو مگر اُس کا فوج جائز نہیں فرمایا یہ یہ کون سے قانون عقلی کے مطابق ہے۔ خلاصہ یہ کہ اول سے آخر تک ایک فعل بھی قانون عقلی کے مطابق نہیں مگر باوجود اس کے عجیب بات ہے کہ انسان کو حج کی طرف کشش اس قدر ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا حالانکہ اس کی غایت مد رک بال عقل نہیں بلکہ جن طاعات کی غایات مد رک بال عقل ہیں اُن کی طرف اتنی کشش نہیں ہوتی۔ مثلاً نماز کہ اُس کے باب میں ارشاد ہے اَنَّهُ لَکَیْکُمْ رُخْوةٌ (ترجمہ) وہ گراں ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ پس اس کے

پڑھنے میں اتنی کشش تو کیا ہوتی۔ بلکہ بہنوں کو گرائی ہوتی ہے۔ مگر حج میں خدا جلنے کیا جاؤ بہ غیبی ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے بعد طواف کرو سب پھرے گھومو۔ اول کے تین پھیروں میں ذرا ٹٹک کر شانے ہلا ہلا کر پھدک پھدک کر چلو بعضے شراب بھی جاتے ہیں۔ اب چاہے تین ہوں مگر سب کرتے ہیں اور اس قدر شوق سے کرتے ہیں کہ بے اختیار رونا آتا ہے۔ وہاں جس وقت یہ کرتے ہیں چاہے تو یہ تھا کہ ہنسی آوے مگر لٹا رونا آتا ہے اور وہ حالت ہوتی ہے کہ

یا رب چہ چشمہ الیت محبت کہ من ازاں | ایک قطرہ آب خوردم و دریا گر بستم

ترجمہ یعنی اے اللہ چشمہ رحمت کیسا چشمہ ہے کہ اس کا بس ایک قطرہ پیا اور آنسوؤں کا ایک یاغیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب چیز ہے محبت کہ ایک قطرہ اُس کا دریا سے بھی بڑھ گیا۔ تو یہ بات کیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ علی ہذا القیاس سعی کرو دو پہاڑیوں پر چڑھو اُترو اور میلین اخضر کے درمیان میں دوڑو بچے دوڑا کرتے ہیں۔ خیر جنگل میں تو سب ایک طرح کے ہیں مگر انہو حشی دار در ترجمہ مگر انہو ایک جشن رکھتی ہے ۱۲ مرد صابر غفرلہ مگر سعی کے موقع پر تو بہت بڑا بازار ہے تجارت میں مصروف ہیں اور یہ بچوں کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اُن کے درمیان علی الاعلان ملاحت لے رہے ہیں۔ غرض یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں صفا سے مروہ پر اور مروہ سے صفا پر جاؤ ابھی تک آہستہ چل رہے تھے میلین اور اخضر دو شان ہیں اُن کے درمیان میں دوڑ لگے ہیں یہ کیا ہوا کیا کسی نے مارا بھاگتے کیوں ہو بھاگتے بھاگتے میلین اخضر سے گذر کر پہنچے پھر ابھی اگر دوڑے تھو دوڑتے ہی ہے ہوئے جب اس ہاڑی پر پہنچے پڑاں جاؤ جبلت ہاڑی پر پہنچے پھر یہاں آؤ۔ آخر یہ کیوں نہیں کیا معلوم کیوں۔ ایک بڑھیا کا قصہ یاد آیا سعی کرنی کرنی بیچاری جب تھک گئی تو مطوف سے کہنے لگی اجی مولوی جی چھوڑ دو معاف کرو۔ اب تو میں بہت تھک گئی۔ مولوی جی بیچارے کیا معاف کر دیں وہ خود اسی میں مبتلا ہیں۔ غرض عجیب لطف ہے اور لیجئے اچھے خاصے بال بنے ہوئے ہیں انھیں منڈواؤ۔ سر کو خریزہ بنا دیا۔ سر منڈا ہوا ہے۔ عجیب لطف ہے اُن کے دل سے پوچھو کہ اسی میں باغ باغ ہیں پہلے جو اس نے ہنستا تھا آج وہ بھی الیسا ہی بنا ہوا ہے۔ وہی حالت ہے جو حضرت شیخ عبدالقدوس

گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پرسن کر حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہو گئی تھی۔ ایک جولاہہ شیخ کا سرید تھا مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ تھا میسر تشریف لائے وہ جولاہہ مولانا کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا تمہارے پیارے ہیں جونا چا کرتے ہیں اُسے یہ فقرہ بہت ناگوار ہوا شیخ سے جا کر کہا کہ فلاں شخص ایسا کہتے تھے شیخ کو جلال آگیا۔ فرمایا کہ اب جانا تو کہہ دینا کہ وہ ناچا بھی کرتے ہیں اور نچایا بھی کرتے اور نچایا بھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اور مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور قصداً چھپڑا۔ حضرت کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے پھر فرما دیا۔ اُس نے عرض کیا حضرت وہ ناچا بھی کرتے ہیں اور نچایا بھی کرتے ہیں۔ اس فقرہ کا سننا تھا کہ بس کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے۔ اب کسی طرح سکون نہیں ہوتا حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ خادم کو بھی بیعت کر لیجئے۔ چنانچہ فرید ہوئے اور اس مرتبہ کو پہنچے کہ شیخ کے ارشاد الخلفاء میں سے ہوتے۔ ہمارے سلسلہ کے بزرگوں میں ہیں۔ تو شیخ نے تو ذرا سی دیر کیلئے اُن کی یہ حالت بنائی تھی اور یہاں پر بد توں کیلئے یہ حالت بنائی گئی تھی۔ یہ تو مکہ تک تھا۔ اُس کے بعد پیر آٹھویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر مٹی میں آئیے اُس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں یہاں ظہر۔ مغرب۔ عشاء اور فجر کی نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھئے اُس کے بعد منیٰ سے نوین تاربخ یوم عرفہ کو عرفات میں آئیے۔ خدا کی قدرت ہی عرفات ایک میدان ہی۔ مزدلفہ اُسی کے متصل ہے ایک بالشت ادھر تک تو کچھ نہیں جہاں ایک بالشت اُدھر قدم رکھا بس اُسی وقت سے حاجی کہلانے لگے۔ الحج عرفہ یعنی وقوف عرفہ ہی حج ہے اس معنی کر کہ یہ سارے فرائض میں سب سے بڑھا ہوا ہے اور فرائض کا تو بدل بھی ہے۔ مگر وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں جس سے یہ ترک ہو اُس کا حج ہی نہیں اور سوائے اسکے کوئی تدارک نہیں کہ آئندہ سال قضا کرے۔ اللہ اکبر حیرت ہے یہ ایک قدم ایسا ہے جس کے لئے لاکھوں جانیں لاکھوں راختیں لاکھوں روپے لاکھوں قدم فدا کر دیے۔ تو وہ ہے یہ قدم۔ اسی طرح بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وصول تو دفعہ ہوتا ہے میرٹیں البتہ زمانہ خرچ ہوتا ہے۔ اور وصول میں تو کچھ دیر نہیں گئی وہ تو آئی ہے اُس میں زمانہ بھی نہیں سپرچ ہوتا۔ اب

وہاں پہنچ کر خوش ہیں۔ بس رہو یہاں شام تک۔ ایک روز مرہ کا کام تھا نماز اُس کی یوں
اکایا پلٹ دی کہ پہلے تو وقت پر پڑھا کرتے تھے آج ظہر کے وقت عصر کی بھی نماز پڑھ لو حضرت
ابھی تو وقت نہیں آیا ہر کہاں کا وقت اور کیسا وقت آج عصر کا وقت یہی ہے۔ وجہ
وجہ یہی کہ ہمارا حکم ہے۔ حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دن چھپا مغرب کی نماز کیلئے
تیار ہوئے۔ خبردار یہاں مت پڑھنا۔ یہاں پڑھو گے تو ہوگی نہیں۔ آج مغرب و عشا کا
وقت ساتھ ساتھ آئے گا۔ یہ کیا قصہ ہے۔ عقل حیران ہے کہ عصر کی نماز کو ظہر کیساتھ
کر دیا اور مغرب کو عشا کے ساتھ۔ خیر جب غروب ہو گیا تو مزدلفہ میں آئیے۔ یہاں عشا و مغرب
کی نماز ساتھ ساتھ پڑھئے۔ پہلے مغرب پڑھیے پھر عشا۔ اگر اس کا عکس کر دیا تو عشا پھر
پڑھئے۔ حالانکہ اور ایام میں غیر صاحب ترتیب کو جائز تھا کہ وہ عشا پہلے پڑھے اور پھر
مغرب مگر یہاں جائز نہیں کیونکہ آج مغرب ادا ہے گو وقت نکلنے سے قضا معلوم ہوتی ہے
اس کے بعد صبح ہوئی فجر کی نماز اول وقت پڑھئے اور آفتاب نکلنے سے پہلے جب کوئی
ہو جائے تو مزدلفہ سے چل کر مئی میں آئیے یہ دسویں تا بیچ کا دن ہو یہاں کیا کیجے کہ سب
سے پہلے جاز ثلث پر سات سات کنکریاں مارو اُس کے بعد قربانی کرو پھر مسند و او۔ اس کا
حد عقل سے آگے ہونا بھی بیان ہی کر چکا ہوں۔ یہاں تین دن ٹہرو۔ تیرھویں کو اختیار
ہے کہ ٹھہرو یا جاؤ۔ آگے پھر طواف زیارت کرو۔ پھر جو جی چاہے کرو۔ اسے لیجئے حج ختم ہو گیا۔
اب بتائیے اس میں کونسی بات عقل کے موافق ہے۔ لوگ خلاف عقل ہونے سے ان افعال
کو بے وقعت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ہمارے نزدیک یہی خلاف عقل ہونا وقعت کو
بڑھاتا ہے ع۔ معشوق من است آنکہ نزدیک تو زشت است درجہ جوتہاے نزدیک
نہا پسند ہے دہی ہنوی محبوب ۱۲ محمد صابر غفرلہ جتنا تم مخالفت عقل کی فرست بڑھاؤ گے ہمارے
دعوے کی دلیل کو قوت ہوتی جائے گی۔ کیونکہ دعویٰ تو یہ تھا کہ حج میں فائے اتم ہے
بالکل مردہ کر دیا ہے ع۔ پا بدست دگرے دست بدست دگرے درجہ دست پادوسر
کے قبضے میں ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ کیونکہ می کا خاصہ ہے کہ متحرک بالا راہ ہو انہوں نے اپنے
ارادہ کو بالکل مٹا دیا ہے۔ کوئی حرکت اُن کی اپنے ارادہ سے نہیں ہوتی۔ اُنکی وہ حالت

ہے کہ ہر حاجی بزبان حال کہتا ہے ۔		
دل شد مبتلائی تو ہر چہ کنی رضائی تو	زندہ کنی عطاے تو ورنہ کشتی فدائی تو	
(ترجمہ - یعنی زندہ کریں آپ کی عطا ہے اگر قتل کریں آپ پر قربان ہیں - دل آپ پر فریفتہ جو کچھ تصرف کریں ہم راضی ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)		
دوسرا شعر جو سچ پر صادق آتا ہے ۔		
دل بدست دیگرے داؤں حیران بود	عاشقی چہیت بگو بندہ جانان بود	
(ترجمہ عاشقی کیا ہے؟ محبوب کا بندہ بن جاننا دل دوسرے یعنی محبوب کے قبضہ میں دینا اور حیران رہنا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)		
اپنے کو دوسرے کے قبضہ میں دیدیا اور حیران ہیں ۔		
سوائے زلفش نظرے کردن و رویش دیدن	گاہ کافر شدن گاہ مسلمان بودن	
(ترجمہ محبوب کے زلف کی طرف نظر کرنا اور اُس کے چہرہ انور کو دیکھنا - کبھی فانی ہونا اور کبھی باقی ۱۲ محمد صابر غفرلہ)		
کفر کے معنی ہیں ستر - چونکہ اپنا ارادہ اپنی ہستی ستر ہو جاتی ہے - اس لئے فنا کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں اور اسلام بقا کو کہتے ہیں تو اب معنی یہ ہوئے کہ گاہ فانی شدن و گاہ باقی بودن اور فنا کی تجلی کو زلف سے تعبیر کرتے ہیں اور بقا کی تجلی کو رخ سے ۔		
سوئی زلفش نظرے کردن و رویش دیدن	گاہ کافر شدن گاہ مسلمان بودن	
یہ حالت ہے گویا چم کی کہ فناء اتم کی شکل تو بنا ہی دی - اب ہمیں عبرت پیکر طنی چاہئے کہ معنی فنا کا بھی کوئی حصہ میسر ہو - اگر ہوا تو مبارک ہو ورنہ نرا مرور تو ایسا ہی ہے کہ ۔		
چوں سیاید ہنور خرباشد	چشم غیبی اگر مبکہ رود	
(ترجمہ خرمبلی اگر کہہ میں جاوے تو مکہ کی واپسی کے بعد بھی خرابی رہتا ہی ۱۲ محمد صابر غفرلہ)		
اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حصہ کیسے نصیب ہو سو وہ بہت سہل ہے - تم اس کا قصد کر لو - جو قصد کر لیتا ہے اُس کا حج حج بیت نہیں رہتا بلکہ رب البیت ہو جاتا ہے - جس کی نسبت ارشاد ہے ۔		

ترجمہ	حج زیارت کردن خانہ بود	حج رب البیت مردانہ بود
<p>ترجمہ۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا حج ہی۔ اس میں خانہ کعبہ کے مالک کی میت کرنا حج مردانہ ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ</p> <p>یہ روح ہوئی حج کی اور قربانی کی کہ فنائے اتم حج کی روح ہے اور فنائے تام قربانی کی۔ نفس فانیں دونوں شریک ہیں مگر چونکہ قربانی میں عقل کے خلاف کم ہے۔ فقط اتعاب نفس ہے۔ اس لئے فنا تو وہ بھی ہے مگر حج کے برابر نہیں ہے اور دونوں میں تام اور اتم کا تفاوت ہے۔ تو یہ ان دونوں کی روح ہوئی۔ یہی وعدہ تھا میرا کہ میں ان دونوں کی روح کا بیان کرونگا۔ چنانچہ الحمد للہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور طاعت ہے۔ جس میں خشک مزاج والوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ زیارت مدینہ ہے۔ اُس کی روح کیا ہے۔ اُس کی روح یہ ہے کہ فنا کے مرتبے تک بھی جو کہ روح ہے حج کی مع قربانی کے پہنچ کر یوں سمجھ لے کہ سلوک و وصول میں تفرق کا فی نہیں۔ اب بھی شیخ کی حاجت ہے کیونکہ بغیر اس کے فنا متمر (ترجمہ نتیجہ خیر ۱۲ ص) نہیں توشیح اشیوخ کی زیارت سے اُس وابستگی کو تازہ کر لو جو شیخ کی ساتھ حاصل ہے تاکہ فنا کا ثمرہ ظاہر ہو۔ واقعی زیارت مدینہ بڑی بکت کا عمل ہے۔ جو اہل قلب ہیں اُن کو بڑے بڑے ثمرات عطا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حج سے پہلے زیارت کر لے تو استعداد اُن ثمرات کے حصول کی پیدا ہو جاتی ہے جو حج یا بعنوان دیگر فنا پر مرتب ہوتے ہیں اور اگر بعد میں زیارت کرے تو اُن ثمرات کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ عجیب جگہ ہے۔ وہاں اللہ کے بندے بڑی بڑی دولتوں سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضرت سید احمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آپ نے روضۃ مقدسہ پر جا کر بآواز بلند عرض کیا۔ السلام علیک یا جدای (ترجمہ دادا صاحب السلام علیک ۱۲ محمد صابر غفرلہ) جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی (ترجمہ بیٹا، وعلیک السلام ۱۲ محمد صابر غفرلہ) خلافت توقع جواب ملا تو وجد کرنے لگے اور عرض کرنے لگے</p>		
فی حالۃ البعد روح کنت ارسلھا	تقبل الارض عنی وھو ناسبتی	
یعنی دوری میں توجع کو قد مبوسی کیلئے اپنا نائب بنا کر بھیجا کرتا تھا۔		
فہذا ہ دولۃ الاشیخہ قد حضرت	فاملا یمینک کتھط بھا شفقتی	

یعنی اب جسم کی باری آئی ہے اب تو ذرا ہاتھ بڑھا دیجئے تاکہ میں اُس کو بوسہ
 دوں۔ دیکھا کہ ایک ہاتھ نکلا جیسے کالٹنس فی نصف النہر ترجمہ دوپہر میں سورج ۱۲ بجے تھا غرض
 جس کی نورانی کئی آفتاب کو بھی مانڈ کر دیا تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت
 یہ واقعہ ہوا ہے تو نوے ہزار آدمی مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک ہل چل پڑ گئی پھر نہایت شوق
 وادب کے ہاتھ چومے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تم کو احمد رفاعی پر رشک بھی ہوا تو فرماتے
 ہیں۔ ہم تو ہم اُس وقت تو حاملانِ عرش رشک کر رہے تھے۔ اللہ اللہ یہ دولت۔ جب آپ کو
 افاقہ ہوا تو دیکھا کہ لوگوں میں بڑی عزت ہو رہی ہے۔ آپ نے نفس کا معالجہ کیا۔ صاحبو!
 جب ایسے ایسوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیسے مخدوم ہو سکتے ہیں۔ ہمیں تو بدرجہ اولیٰ
 علاج کی حاجت ہے۔ آپ نے معالجہ یہ کیا کہ مسجد نبوی کی دلیز پر لیٹ گئے اور فرمایا کہ میں
 تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر سے گزرو تاکہ ذلت ہو۔ لوگوں نے پھانڈنا شروع
 کیا۔ ایک بزرگ تھے اُن سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہیں پھاندے۔ فرمایا اگر میں ایسا کرتا تو
 مجھے آتشِ قہر جلا ڈالتی۔ وہ اندھے تھے جو پھاندے۔ تو اللہ کے بندوں کو وہاں یہ بدلتی
 نصیب ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی دولت کو بعض خشک مزاج بلادیل کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ بہر حال
 اس وقت میرا اصل مقصود بیان کرنا تھا روحِ ج و قربانی کو سو بیان کر چکا کہ ان کی روح فنا ہے۔
 اب اتفاقِ مالی کی روح کا بیان باقی رہا سو وہ اتفاق سے بچا ہے جو فنا کا ثمرہ بھی ہے اور اس
 مناسبت سے بھی دونوں کا بیان میں جمع کرنا مستحسن ہوا اور حقیقت بقا کی یہ ہے کہ اپنی ارادوں
 کے اندر ہر ایک حالتِ فاعلیت کی پیدا ہو گئی۔ علوم و اعمال کا پھر عود ہو گیا وہ پھر تازہ ہو گئے
 وہ حرکتِ ارادہ پھر کام دینے لگی۔ مگر حبسِ قبلِ فنا دیتی تھی ویسا نہیں۔ مثلاً پہلے جو حرکت
 ہوتی تھی وہ اپنے ارادہ اور اپنے نفس کے اتباع سے ہوتی تھی۔ اس کے بعد مرتبہ فنا میں
 وہ منقطع ہو گئی تھی۔ اب مرتبہ بقا میں پھر ہوسنے لگی۔ لیکن اب ارادہ عجب بالکل ارادہ حق کیے
 تابع ہے یعنی اراداتِ تشریعیہ اب اس کے لئے امورِ طبعیہ بن گئے ہیں اور اسکے ساتھ افاقہ
 بھی ہے۔ کسی سے راضی ہے کسی پر غصہ بھی ہو رہا ہے۔ اشتہام بھی کرتا ہے روپیہ پیسہ بھی
 لیتا ہے غرض سلطنت تک کرتا ہے۔ اور اُس وقت یہ حالت تھی۔

دیوانہ ہاش سلسلہ شریعت نشد	احمد تو عاشقِ پیشخت تراچہ کار	
<p>(ترجمہ یعنی احمد تو عاشقِ پیشخت سے تجھ کو کیا کام؟ دیوانہ ہو سلسلہ ہو ہونہ ہونہ ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>اور اب وہ حالت ہے صراحہ خاص کد بندہ مصالحت عام را بد خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ عام کی مصالحت کیلئے کسی شخص کو خاص کر لیتے ہیں تو اب یہ حالت ہے کہ ایک لاکھ روپیہ لیتا ہے اور اُس کا انتظام کرتا ہے۔ مگر اس طور پر کہ نفس کا کہیں شائبہ نہیں ہوتا تو اس مرتبہ میں پہنچ کر اس کی وہ حالت ہوتی ہے جو انبیاء کی ہے کہ صاحب مال صاحب جاہ سب ہی کچھ ہوئے۔ اور اب وہ کام کرتا ہے جو کرنا چاہئے پورا تخلق باخلاق اللہ (ترجمہ عادت بنانا اللہ کے اخلاق کے ساتھ ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پہلے فنا کے مرتبہ میں تو وہ افعال اسکے نہ رہے تھے اور اب بقا کے مرتبہ میں تخلق باخلاق الالبیہ با اختیار العبد (ترجمہ اخلاق الہیہ کا تخلق بندہ کے اختیار سے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) حاصل ہے۔ حق تعالیٰ کے اخلاق تصرف انتظام غصہ کی جگہ غصہ رحم کی جگہ رحم جو صحابہ کی شان تھی کہ أَشَدُّ عَلَى الْكُفَّارِ مِنْ حَاجِ الْبَيْتِ (یعنی ع وہ کافروں پر سخت تھے آپس میں تھے سب رحمیل۔ جامع) اس سے اسکے افعال اسی کے اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔ قنایں یہ بات نہ تھی وہاں مجبوری اور حیرانی غالب تھی اور بقا میں تمام افعال مضبوط ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو اس کے مرتبہ کا پتہ بھی نہیں چلتا مگر مرتبہ اس کا ایسا عظیم ہے کہ</p>		
ہر ہوسا کے نذر جام و سندان باختن	برکھے جام شریعت برکھی سندان عشق	
<p>(ترجمہ یعنی ادھر شریعت کا خیال دھر عشق کا خیال شریعت اور عشق دونوں کے تقاضی پر عمل کرنا ہر ہوسناک کا کام نہیں ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>اور یہ حالت انبیاء و اولیاء کاملین کی ہوتی ہے کہ وہ اخلاق الہیہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اخلاق الہیہ میں سے ایک خلق یہ بھی ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچانا اور نفع عام ہے ظاہری بھی باطنی بھی اسی واسطے بیضاوی نے وَيُخَارَسُ قَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (ترجمہ اور جو کچھ دیا ہے ہم نے اُن کو اُس میں سے خرچ کرتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَمِنْ الْوَارِ الْأَمَلِ فَرَقَ يَفْقُونَ (ترجمہ انوار معرفت میں سے فیض پہنچاتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ) چنانچہ اگر ان کو</p>		

مال ملا تو وہ اُس میں سے بھی دیتے ہیں اگر اُن کو علم ملا تو وہ اُس میں سے بھی دیتے ہیں۔ اگر اُن کو انوار ملے تو وہ اُن میں سے بھی دیتے ہیں اور اس خلق خاص کو جو دیکھتے ہیں اور یہ سب افراد نفع کو عام ہے اس میں زکوٰۃ بھی آگئی۔ پس وہ بھی جو دیکھتے ہیں ایک قسم ہے۔ سو اس میں زکوٰۃ کی روح بھی مذکور ہو گئی کہ بقاء ہے۔ بلکہ تمام اتفاقات مالیہ کی روح آگئی۔ صدقہ فطر کی بھی زکوٰۃ کی بھی۔ اور آیت میں جو ہے فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَرَبِّهِمْ يَسْمَعُ کما وہ ۱۲ محمد صابر غفرلہ اس میں سب داخل ہو گیا باقی اگر کوئی کہے کہ آیت میں تو صرف قربانی کے گوشت کے متعلق اتفاق کا حکم ہے اس میں دوسرے اتفاقات کیسے آگئے تو بات یہ ہے کہ خصوصیت اسکی مقصود مقام نہیں۔ بلکہ محض اغنیائے مساکین مقصود ہے اس لئے سب اسی کے حکم میں آگئے بلکہ یہ دلالت ایک اعتبار سے صریح دلالت سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ یہ مستحب ہے اور زکوٰۃ فرض اور صدقہ فطر واجب جب یہ مستحب مہتمم بالشان ہے تو وہ فرض واجب تو بدرجہ اولیٰ مہتمم بالشان ہو گا۔ تو مستحب کے ذکر میں واجب فرض کا ذکر بھی آگیا۔ پس حاصل ان سب کا جو دہ ہے اور اُس کی روح بقاء ہے اور اس سے قبل فنا تھا جو روح تھیں ج و قربانی کی اور فنا کے قبل مشاہدہ تھا جس کے اثر سے فنا ہوا اور یہ روح تھی اعمال عید کی اور مشاہدہ سے قبل مجاہدہ تھا جو روح تھی اعمال صوم کی سبحان اللہ جس ترتیب سے ان اعمال کا بیان ہوا وہی ترتیب لوک کی بھی ہے کہ سب سے پہلے مجاہدہ اور اس کے بعد مشاہدہ پھر اس کے غلبہ سے فنا اور اُس کے بعد بقاء۔ پھر وہی ترتیب یہاں بھی رہی اگر کوئی کہے کہ جب لوک کی یہ ترتیب ہے تو سب احکام اسی ترتیب سے واجب ہونا چاہئیں حالانکہ ایسا نہیں ہے چنانچہ بعض چیزیں فرض نہیں اور زکوٰۃ فرض ہے اسکا جواب ہے کہ سب کو مختلطاً اس لئے مشروع کیا ہے کہ ان سب میں باہم ارتباط و مناسبت بھی ہے۔ پس سب کو مشروع کر دینے سے جس وقت ختم پر پہنچیں گے دفعۃً کمال حاصل ہو جائے گا جیسا کہ کتب درسیہ میں کہ مختلف فنون کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جس وقت ہر فن کی کتاب کا اخیر ورق ختم ہوا پس دفعۃً محدث بھی ہو گئے اور مفسر بھی بن گئے۔ سو یہی طرز بیان رکھا ہے۔ اب وہ مشبہ بھی رفع ہو گیا۔ الحمد للہ حسب تفہیم حق سبحانہ و تعالیٰ سب کا بیان ہو گیا اب ترجمہ ان آیات کا کہے دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے

کہ جن طاعات کی نسبت میں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان آیات کی مدلول ہیں وہ تینوں اس میں مذکور ہیں یا نہیں۔ پس فرماتے ہیں **وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا** اُس وقت کو یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کیلئے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی۔ **أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا** سے پہلے **وَأَمْرًا** مقدر ہے یعنی ہم نے یہ بھی حکم دیا کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سبحان اللہ پہلے ہی سے اسناد کر دیا۔ کہ کہیں کوئی اس کی تعظیم سے شبہ یہودیت کا نہ کرے۔ آخر آریوں کو شبہ ہوا ہی جس پر اعتراض چلا دیا۔ ابھی جگہ ہی بتلائی تھی کہ فرما دیا کہ **أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا** سبحان اللہ کیسا انشطام ہے۔ اس فرمانے سے معلوم ہو گیا کہ یہ بیت خود مقصود نہیں بلکہ اس وجہ سے اس کا قصد کیا جاتا ہے کہ یہ مقام ہے اُس کی تعظیم کا **وَكَمْ هُمْ يَبْغِي لِلطَّاغُوتِ وَالْقَائِمِينَ وَالْوُكُوعِ** **الْمُتَجَوِّدِ** اور کچھ بیت کو پاک رکھنا اقدار ظاہری سے کہ خس و خاشاک و نجاسات ہیں اور اقدار باطنی سے بھی کہ اصنام ہیں جس سے قریش نے ملوث کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے بہر دیا تھا سو اس کی وہیں سے جڑ کاٹ دی **وَأَذِنَ فِي النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْوَعْدُ عَلَى الْكَلِّ صَنَامٌ بِتَيْنِ** **مِنْ كَلِّ** فتح عہدین اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا تہا گے لوگ پیادہ ہو کر اور وہابی اور ٹینیوں پر کہ آئی ہوں گی وہ بڑی دور دراز سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میری آواز اتنی کہاں جو میں تمام دنیا کے لوگوں میں نداد سکوں۔ ارشاد ہوا تم پکارو آواز کا پہنچا دینا ہمارا کام ہے چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکار دیا کہ اے لوگو چلو اللہ کے گھر کا حج تم پر فرض ہے تو جس جس کی تقدیر میں حج لکھا جا چکا تھا سب ارحام اجماع اور اصلا ابابہ و ترجمہ ماؤں کے رحوں باپوں کے اصلا ابابہ محمد صابر غفرلہ میں سے لبیک لبیک و ترجمہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں محمد صابر غفرلہ بول اٹھے اور اپنے اپنے زمانہ میں حج ادا کیا اور کریں گے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ سال کو ذکر و شغل سے ثمرات کے منتظر نہ رہو۔ یہ تو ہمارا کام ہے تم اپنے کام میں لگے رہو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی تدبیر نہ تھی کہ وہ اپنی آواز کو اتنی دور پہنچاتے مگر بنے پہنچا دیا۔ اسی طرح تمہیں آتش کی کیا فکر تم اپنے کام میں لگے رہو صبح کا رخصت کن کار بیگانہ کن و ترجمہ یعنی ہمارے کام میں لگے رہو

ثمرت کی فکر میں نہ پڑو ۱۲ محمد صابر غفرلہ چنانچہ براہیم علیہ السلام نے بکا راگے بتلاتے ہیں کہ کیا غایت کر
 اس بکا سنے کی لیشہ قلد و امانت کے کہہ دینا کہ فرم سہل اللہ فی ایتامہ علومات علی ماضی و قلد
 من یحییہ الایمان تاکہ حاضر ہوں اپنے منافع کے پاس یہ عالم خواہ منافع دینی ہوں یا دنیوی
 اور دینی منافع میں تو بہت بڑا نفع یہ ہے کہ وہاں طاعت کر نیکی کتنی بڑی فضیلت ہو اور بڑی
 نفع یہ کہ بہت سی آبادی ہوگی اُس میں تجارت کریں گے زراعت کریں گے اور بہت سی فائدے
 اٹھائیں گے۔ مگر فرق اور مقام کی تجارت میں اور یہاں کی تجارت میں یہ ہو کہ یہ للاعانتہ
 علی الدین در ترجمہ دین کی اعانت کی وجہ سے ۱۲ محمد صابر غفرلہ ہونا چاہئے یعنی حج میں تجارت کا مال
 ساتھ لیجا سنے میں نیت یہ ہو کہ اگر مال ہوگا اطمینان رہیگا۔ ورنہ پریشانی ہوگی۔ اور بھلا حج تو عبادت
 ہے۔ اس میں دنیا کا کیا مقصود ہوتی جہاں کسب دنیا کا بھی ذکر ہے وہاں بھی اسکو مقصود
 نہیں ہونے دیا اُس کے ساتھ ہی دین کے مقصود بنانے کا حکم دیا چنانچہ جمعہ کے باب میں
 جہاں فرما دیا فاذا قضیت الصلوۃ فانکسر وافی الارض وابتغوا من فضل اللہ ترجمہ
 پر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو اُس وقت اجازت ہو کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو ۱۲ محمد صابر غفرلہ
 اُسی کے ساتھ یہی فرما دیا فاذا ذکر اللہ کثیرا خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ غرض دنیا سے
 محض کی کہیں بھی اجازت نہیں اور جب اسلام کا یہ عامل ہو کہ اس میں دنیا محض ہی نہیں تو
 مسلمان کو یہ نہ کہنا چاہئے کہ ہم دنیا دار ہیں۔ اصل دنیا دار تو صرف کافر ہی ہیں تم شرائع کا
 التزام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ جب تم شرائع کا التزام کرتے ہو تو پھر دیندار ہو دنیا دار
 کہاں سے آئے۔ اب اس شعر کے معنی بھی سمجھ میں آگئے ہ

۲۲۵

اہل دنیا کا فران مطلق اند	روز و شب در زق زق و در بقی بقی اند
(ترجمہ یعنی صرف کفار اہل دنیا ہیں رات دن زق زق بقی بقی میں گرفتار ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
اہل دنیا چہ کہیں و چہ ہمیں	لعنت اللہ علیہم اجمعین
(ترجمہ یعنی دنیا دار خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
نظا ہر میں سائے دنیا داروں کو کافر مطلق کہدیا جس سے شبہ تکفیر سلم کا بھی ہوتا ہے جو مشغول بال دنیا ہے۔ سو مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کی توجیہ یہ فرمائی کہ اہل دنیا	

خبر مقدم ہے اور کافران مطلق مبتدائی موخر مطلب یہ کہ کفار صرف اہل دنیا ہی ہوتے ہیں۔
مسلمان دنیا دار ہی نہیں ہوتے۔ مویہ توجیہ نہایت لطیف ہے یعنی دنیا کے محض کے طلب
کرنے والے جن کو دین کی باطل پروا نہیں وہ کافر ہی لوگ ہیں اور جو شرائع کا التزام کرتے
ہیں وہ اگرچہ دنیا بھی حاصل کریں۔ مگر دنیا دار نہیں بلکہ دیندار ہیں اگرچہ ضعیف درجہ کے سہی۔
تو کسی مسلمان کو اپنے کو دنیا دار نہ کہنا چاہئے۔ یوں کہئے ہم مسلمان ہیں۔ خطا وار ہیں۔ انکسار
و تواضع کے لئے یہی کافی ہے۔ دنیا دار کیوں کہ یہ تو ایسی تواضع ہوئی کہ ایک مرتبہ ریل
میں ایک صاحب سوار تھے جو جنٹ تھے اُن کے ساتھ اور بھی دو چار مسخرے وکیل وغیرہ
تھے یہ سب کے سب ملے ایک اجنبی مسافر کو بنا رہے تھے اتفاق سے جسے بار بار بے تحاشے
وہ بھی کہیں منصف تھا مگر ہندو تھا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو جنٹ صاحب کہنے لگے۔ کہ
آپ بھی گوہ موت کھا لیجئے۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ ہمیں کھانے کو گوہ موت کہتے ہو
کہنے لگے اپنے کھانے کو کھانا کہنا یہ تو بکرا ہے۔ اور ایک صاحب کا نام تھو تھا کسی
شخص نے پوچھا۔ آپ کا نام؟ تو آپ تواضع سے کہتے ہیں۔ آخ تھو کہنے کا گوہ۔ میاں
تھو۔ تو یہ تواضع تو ایسی ہی ہوئی۔ آج تواضع سے دنیا دار کہا ہے کل اور تواضع بڑھ گئی
تو کافر کہو گے اچھی تواضع ہوئی۔ غرض تم سب دیندار ہو۔ کوئی دنیا دار نہیں۔ مسلمان تو
دنیا میں اگرچہ کتنا ہی تو غل ہو مگر اُس پر غلبہ دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ غرض جب جمعہ میں
وَ اذْکُرْ اللّٰہَ کَثِیْرًا رَّجِبًا خُبْرٌ کَثْرَتِ سِرِّ اللّٰہِ تَعَالٰی کا ذکر کیا کر دے ۱۲: محمد صابر غفرلہ فرمادیا تو ج میں کیے
نہ ہو گا۔ اور اس تجارت فی الحج کا درجہ مقصود بالعرض ہونے میں ایسا ہے جیسے حالت روزہ
میں غسل کرنے کا۔ کیا اچھا فیصلہ ہے۔ کہ اگر غسل خیر منسوع کی وجہ سے ہی تو مکروہ ہی
اور اگر ازالہ جبر منسوع کیلئے ہے کہ اعانت علی الصوم ہے تو جائز ہے۔ چنانچہ ابوداؤد
میں روایت ہے کہ آپ نے روزہ میں غسل کیا تو جیسے غسل روزہ میں ہے ویسے تجارت
جج میں ہے کہ اگرچہ اس لئے ہے کہ تجارت کر نیگے تو مکروہ و ناجائز ہے اور اگر تجارت اسلئے
ہے کہ حج اچھی طرح اطمینان سے کر سکیں گے تو جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَ اذْکُرْ اللّٰہَ
فِیْ اَنَامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰی مَا رَزَقْنَاهُمْ مِّنْ ہٰذَا لَعَلَّہُمْ یَشْكُرُوْنَ اور ان چند متعین دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا

یعنی فوج کریں اور اللہ کا نام لیں۔ اور یہ فوج خواہ استجاباً ہو یا وجوباً پھر فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا
وَاطْعُوا الْبَاكِشَ الْفَقِيرَ۔ پھر کھاؤ اُن میں سے۔ یہاں سے اُمتِ محمدیہ کو خطاب ہے
اب تک ابراہیم علیہ السلام کو خطاب تھا۔ مگر چونکہ وہ بھی بلا انکار تھا۔ اس لئے ہمیں بھی
تھا۔ یعنی اُن میں سے تم بھی کھاؤ وَاطْعُوا الْبَاكِشَ الْفَقِيرَ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی
کھلاؤ۔ یہ مطلب نہیں کہ اغنیاء کو مت کھلاؤ۔ نہیں اغنیاء کو بھی کھلاؤ۔ چنانچہ کُلُوا سے یہ نہ
سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی غنی نے قربانی کی تو وہ بھی کُلُوا میں داخل ہے تو غنی کو بھی کھانا
جائز ہوا تو اُس کو کھانا بھی جائز ہوا بلکہ چاہے سب کھا لو کسی کو بھی مت کھلاؤ نہ فقیر کو نہ غنی کو
مگر مستحب وہی ہے لَنْ يَكْتَفُوا تَفَقُّهَكُمْ۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں یعنی بالِ مندا میں ناخن
کٹائیں نہائیں دسویں بدن کو صاف کریں وَلْيُؤْفُوا نَدْسَهُمْ اور چاہے کہ اپنی منتوں کو پورا
کریں۔ مذکور سے مراد مطلق واجبات کہ وجوب میں مثلِ مذکور کے ہیں وَلْيَطَّوُّوا بِالْبَيْتِ الْقُدْسِيِّ
اس کو عتیق اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ عتیق و محفوظ ہے جبارہ سے۔ حق تعالیٰ نے اُسے آزاد
رکھا ہے۔ یعنی اور چاہے کہ بیتِ عتیق کا طواف کریں۔ یہ ترجمہ ہوا ان آیات کا اس سے مسلم
ہو گیا ہو گا کہ اُس میں تینوں عمل مذکور ہیں۔ حج بھی قربانی بھی انفاق مالی بھی مگر آیت ملی ہے
ذَرُوا دُھُونَكُمْ سَعَى۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ جو کچھ میرا مقصود تھا وہ بیان ہو چکا۔ اب حق تعالیٰ سے
دعا کیجئے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نکتوں ہی میں نہ رہیں عمل بھی کریں اور جن پر حج فرض
ہے وہ حج بھی کریں اور خرچ ہو تو مدینہ بھی جائیں اور ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو لوگ
مکہ اور مدینہ دونوں کے خرچ کو ملا کر اتنے خرچ ہونے پر حج فرض سمجھتے ہیں وہ بڑی غلطی
میں ہیں جس کے پاس مکہ تک کا خرچ ہے اُس پر حج فرض ہے وہ حج کو جائیں البتہ جن پر
حج فرض نہیں ہے وہ آجکل نہ جائیں۔ کیونکہ جب فرض نہیں تو کیا ضرورت ہے کہ خدشہ
میں پڑو اگرچہ یہ خدشہ ضعیف ہی ہے اسکے علاوہ آجکل کرایہ بھی گراں ہے اور گنجائش ہے
تو مدینہ کو بھی جائیں کہ بڑی فضیلت ہے۔

۲۲۷

نہ ہے سعادت کہ آلِ بندہ کہ کرد نزول	گئے بہ بیتِ خدا گئے بہ بیتِ رسول
-------------------------------------	----------------------------------

ترجمہ بڑی خوش نصیبی اُس بندہ کی کہ اُس نے کسی خانہ کعبہ کی زیارت کی اور کبھی مدینہ کی ۱۲ محمد صابر غفرلہ

ہر چند کہ قربانی کی فضیلت کا بیان ظاہر قبل از وقت درجہ وقت سے پہلے اچھا ہے
 ہے مگر ایک معنی کر قبل از وقت نہیں۔ اس لئے کہ جس کو زیادہ فضیلت حاصل کرنا ہو وہ پہلے
 سے قربانی کے جانور خرید لے اور انہیں کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کرے۔ سو اگر کسی نے یہ
 بیان سنا کہ اس وقت جانور قربانی کا خرید لیا تو اس اعتبار سے خاص یہ بیان قبل از وقت
 نہوا وقت پر ہی ہوا۔ اور پہلے سے خریدنے میں اسلئے بھی فضیلت ہے کہ پہلے سے خرید کر
 اُسکو جتنا کھلائے پلائے گا اُس جانور سے اُس ہوگا اور ارشاد ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تَذْفُقُوا آثَارَهُ جُؤُن درجہ یعنی تم خیر کمال کو بھی نہ مل کر سکو گے یہ اثبات کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کر دو گے
 محمد صابر غفرلہ توجب محبوب کو فوج کریگا تو یہ فضیلت خاص بھی اُسکو حاصل ہوگی۔ باقی رہی زکوٰۃ
 و صدقہ واجبہ و نفل سوگو اُس کا کوئی مہینہ مقرر نہیں مثلاً زکوٰۃ ہے کہ جب حولان حول درجہ
 سال کا گذرنا۔ محمد صابر غفرلہ ہو جائے جب یہ دینا چاہئے۔ تو اس شخص کیلئے یہ بیان شاید قبل
 از وقت سمجھا جاوے۔ لیکن محتمل اور ممکن تو ہے کہ کسی کا سال شوال یا ذیقعدہ ہی میں پورا
 ہوتا ہو تو اُسکے اعتبار سے بھی یہ مضمون احتمالاً مناسب ہے اور جن عبادات کی ارفاح رمضان
 میں مذکور ہوئی تھیں اُن کا بھی اہتمام کرنا چاہئے اور اہتمام کے ساتھ سب سے بڑی ضرورت
 حق تعالیٰ سے دعا کرنے کی ہے۔ اب عا کیجئے کہ ہمیں فہم اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔

۲۲۸

کہا تھا کہ جمعہ قریبہ ذی الحجہ میں اس کا بیان نہیں کیا جاوے گا بلکہ قربانی کے احکام فرعیہ بیان کر دیے جاویں گے لیکن اتفاق سے قلب میں پیر حرکت ہوئی کہ ویسا ہی مضمون پیر بیان کیا جاوے گا۔ گو اس کا عنوان اُس بیان سابق کے عنوان سے بدلا ہوا ہو گا لیکن حقیقت اور مضمون اس کا بیان اور اُس بیان کا ایک ہی ہو گا۔ اب اس فیصلہ کے ٹٹنے کے قبل ان غلطیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کون کون سی ہیں۔ سو وہ غلطیاں ایک مسئلہ میں واقع ہوئی ہیں۔ دو قسم کے علما مکرر بیان میں یعنی بعض علما ظاہر و بعض علما باطن اور افسوس ہے کہ علما ظاہر کے گروہ میں آج کل بعض ایسے لوگ بھی آپ کو شامل کرنے لگے ہیں جن کو علم سے کچھ بھی مس نہیں مگر نہ معاون وہ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے حوصلہ سے زیادہ دعویٰ کرنے لگے ہیں اور بہت فوٹنگ انکی دست درازی کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ اسلئے ہم کو مجبوراً دست اندازی کی ضرورت پڑی اور ایسے لوگوں نے صرف دنیوی امور ہی میں نہیں بلکہ دینی امور میں بھی اپنی راپوں کو دخل دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنے زعم باطل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری رائے دنیوی امور میں قابل تسلیم ہے تو دینی امور میں بھی کیوں نہ صائب سمجھی جاوے۔ انکی دست اندازی دنیوی امور میں تو خیر کوئی ایسی قابل لحاظ نہیں ہے مگر ہاں دینی امور میں ضرور قابل لحاظ ہے اس زمانہ میں طبعیتیں کچھ ایسی شونہ ہو گئی ہیں کہ جس چیز میں چاہا بے باکانہ دخل دے بیٹھے وہ سادگی جو پہلے کھتی اب نہیں رہی پڑنے لگے لوگ جس چیز کو نہیں جانتے تھے صاف کہہ دیتے تھے دیکھئے ذی فتنوں میں سے جس فن کو چو نہ جانتا ہوا اسکے متعلق کسی سے یہ کہنا لینا کہ میں نہیں جانتا نہایت آسان ہے مثلاً ہم نہایت آزادی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم محکمہ زراعت کے کام نہیں جانتے ایک بہت بڑا فلاسفر بھی نہایت خوشی بلکہ فخر کے ساتھ کہنے کے لئے تیار ہو جائیگا کہ ہم نہیں جانتے۔ کھاد کس طرح ڈالی جاتی ہے۔ اُس کو اس اقرار جیل سے ذرا عار نہیں آئیگی مگر آج کل کے مدعیان تحقیق سے یہ منوالینا کہ تم دینی دقائق نہیں جانتے بالکل ناممکن ہے بھلا کس طرح مان لیں حضرت کی شان تحقیق میں فرق نہ آجائیگا۔

دین سے مناسبت کچھ اس قدر کم ہو گئی ہے کہ اس عدم مناسبت کو بھی انہیں نہیں سمجھا سکتے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی ایک جگہ پہنچ کر یہ کہہ دے گا کہ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا

بعض غیر علما اس کا اپنے کو علما میں شمار کرتا

آگے میں ناواقف ہوں۔ لیکن جاہل نے اگر شروع ہی میں کہدیا تو کہدیا کہ میں ناواقف ہوں
لیکن اگر کہیں اول و حلہ میں اُس کے مُتھ سے نکل گیا کہ میں جانتا ہوں تو بس بہر قیامت تک
اُسی کو نباہے جائیگا۔ کسی اونچے سے اونچے درجہ کے مسئلہ پر بھی وہ نہیں کہیگا کہ میں نہیں
جانتا۔ مگر اُس کے اصرار سے کہیں حقیقت بدل سکتی ہو۔ جیسے کہ کسی سٹیج نے امریکہ کا
استندہ دیکھا ہوا اور تمام روئے زمین کی سیاحت کر کے لوٹا ہوا اور امریکہ کا پتہ اُس کے بعد
دوسرے سیاحوں نے لگایا ہوا اور اُس کے سامنے امریکہ کا ذکر کیا جاوے تو وہ فوراً انکار
کر دیکھا کہ امریکہ کوئی خطہ روئے زمین پر موجود نہیں کیونکہ ہم سارے روئے زمین کی سیاحت
کر آئے ہیں ہمیں کہیں نہیں ملا۔ مگر کیا اُس کے اس نفی کرنے سے امریکہ کی نفی ہو سکتی ہے
اُس سے یہی کہا جاوے گا کہ تھا سا علم محیط نہیں ہوا اور تمہارا احاطہ نہ کرنے سے حقیقت کی نفی نہیں
ہو سکتی پس تعجب ہو کہ اس سے امریکہ کا انکار نہ کیا جاوے گا۔ لیکن حقیقت واقعہ کا انکار کر
بیٹھیں۔ غرض خواص کے طبقہ سے نکل کر عین کے طبقہ تک پہنچ گیا اور وہ مسئلہ
یہ ہے کہ اس پر نہایت زور شور سے گفتگو ہے کہ احکام شرعیہ کے اندر حقیقت میں کوئی مصلحت
ہے یا نہیں یہ بحث معرکہ الارابہ ہے کہ احکام شرعیہ کے اندر مصلحتیں بھی ہیں یا کینہما اتفاق جو
چاہا حکم مقرر کر دیا۔ مثلاً روزے کا حکم کیا ہے قربانی کا حکم کیا ہے آیا ان میں کوئی مصلحت
ہے یا یوں سنی چاہا حکم کر دیا۔ نماز کو فرض کیا ہو آیا اس میں کوئی مصلحت بھی ہے یا ویسے
ہی فرض کر دی سوا سب تو سب کا اتفاق ہے کہ احکام میں مصلحتیں ہیں۔ یہی بات کہ دُ
مصلحتیں کیا ہیں سو اس کا ایک نہایت عمدہ جواب عرض کرتا ہوں۔ لیکن وہ خشک
ہو گا وہ یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں اور مغلوب العشق تو یہی جواب دے گا کہ ہم نہیں
جانتے مصلحت کیا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں مصلحت سے بحث نہیں یہ کہ
ہم کو بالکل ہی معلوم نہیں وہ تو جاننے پر بھی یہی کہیگا جو حضرت حافظ فرماتے ہیں

مصلحتِ دینِ انت کہ یاران ہو گیا | بگزارند و خمِ طبرہ باری بیگیند

یعنی بڑی مصلحت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر بس ایک ہی کو لے لو۔ حضرت

نظامی کا ارشاد ہے ۵

مصلحت سے علم عدم لازم نہیں

احکام شرعیہ میں مصلحت کی گنجائش

مصلحت شرعیہ کی بحث کرنا مسلمانوں کا طریقہ صحیح

زبان تازہ کردن یا تزلزل	نہیں گنجن علت از کا رتو
بس زبان سے اقرار کرنا چاہئے کوئی علت نہ ڈھونڈنا چاہئے۔ کیسی مصالحت کیسی علت۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں	
زندہ کنی عطائے تو و ربکشی فدا ئے تو	دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی ضای تو
درجہ زندہ کریں آپکی عطا ہو اگر قتل کریں آپ پر قربان ہوں دل آپ پر فریفتہ ہو گیا ہے جو کچھ کریں میں ہر حالت میں آپ سے راضی ہوں ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
اور ان حضرات عشاق میں جو محقق ہیں ان سے اگر کوئی مصالحت پوچھی جاتی ہے۔ تو ناشکری بھی نہیں کرتے کہ باوجود معلوم ہونے کے یوں کہیں کہ مصالحت معلوم نہیں کیونکہ یہ حضرات صورت کفران سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں مصالحت بے بخت نہیں ہمیں حکم محبوب کی تعمیل سے غرض ہے۔ لہذا وہ دونوں جمع کر کے یہ کہتے ہیں	
مصالحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز	ورنہ در مجلس رنداں خبر نیست کہ نیست
یعنی کوئی ضروری بات ایسی نہیں ہے جو ہمیں معلوم نہ ہو لیکن مصالحت نہیں الحزم زحیم کہ اس کو حکم کھلا ظاہر کریں ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور مصالحت کے معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جس کسی نے عشق کا مزہ چکھا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ کسی نوکر کا محبوب آقا جب اس کو حکم کرتا ہے کہ جاؤ دوڑ کر اچکین لے آؤ۔ اصرطیل سے گھوڑا تیار کر کے فوراً حاضر کرو۔ ہم فلاں حکم سے ملنے جائیں گے وہ اس حکم کی تعمیل کیلئے دوڑ کر جائے گا۔ اب ایسی حالت ہے کہ وہ دوڑا ہوا جا رہا ہے اگر راستہ میں اس سے کوئی پوچھے کہ کیوں دوڑے ہوئے جاتے ہو تو وہ صرف یہی کہہ دے گا کہ مالک نے گھوڑا منگایا ہے اچکین منگائی ہے اس پر اگر وہ شخص یہ پوچھنے لگے کہ اس حکم میں کیا مصالحت ہو تو کیا وہ اس حکم کی وجہ پر بچر دینے لگے گا اور گواہ اس حکم کی وجہ بھی ضرور ہے اور وہ اس کو جانتا ہی ہے کہ ملاقات حاکم ہے لیکن وہ صرف یہی کہہ دے گا کہ ہمیں وجہ نہیں معلوم یا ہمیں وجہ سے کیا بخت پڑی وجہ ہمارے لئے ہی ہے کہ ہمارے آقا نے حکم دیا ہے وجہ خود آقا سے جا کر پوچھو وہ اس سے زیادہ ایک حرف نہ	

مصالحت کی بحث آقا مصداق بخت کا بھی ہے

۴ کہیں گا کہ انہوں نے حکم دیا ہی تم تعمیل کیلئے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ تو تعمیل کی دھن میں لگا ہے۔

بہارِ نبوت سے احوال کی ایک مثال

اگر اُس نے ایسا نہیں کیا بلکہ کھڑا ہو کر مصلحت اور وجہ پر لکچر دینا شروع کر دیا تو معلوم ہوا کہ وہ عاشق نہیں ہے صرف ایک حکیم و دانشمند شخص ہے جو خالی ہے عشق سے عرض اس کے اس کہنے سے کہ ہمیں وجہ معلوم نہیں یہ معنی ہرگز نہیں کہ مصلحت نہیں ہو یا اسے معلوم نہیں ہے بلکہ مصلحت بھی ہے اور اسے معلوم بھی ہے لیکن فرصت کس کو ہے کہ محبوب کے مشاہدہ جمال اور اُس کے امر کے امتثال سے قطع نظر کرے اور توقف کرے اور تقریر سے بیان کرے فرصت ہی کس کو ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب نے قطع منازعت کیلئے عجیب دستورِ عمل تعلیم فرمایا ہے۔ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کوئی شخص تم سے مباحثہ کرے تو تم اس مثل پر عمل کرنا کہ ایک حجام سے ایک شخص نے کہا کہ میری ڈاڑھی کے سفید بال چن لو منگو جو ان عورت ہے اُس کو سفید بال ناپسند ہیں کہیں بوڑھا سمجھ کر نفرت نہ کرے۔ جب میاں حجام کو لیکر بیٹھے تو اُس نے ایک طرف سے شروع کر کے دوسرے کنا سے تک پہنچا کر پوری ڈاڑھی صاف کر کے آگے رکھ دی اور کہا کہ مجھے کام بہت ہو آپ خود چھانٹ لیجئے مجھے اتنی فرصت نہیں کہ ایک ایک بال چنوں۔ بس اسی طرح جب تم سے کوئی کسی مضمون میں اُبھے تم سب رطب و یابس اُس کے حوالے کر کے اپنے کام میں لگ جاؤ اور ایسا نہ کرنا علامت اس کی ہے کہ اس کو کوئی کام نہیں۔ بالخصوص عشق و معرفت سے خالی ہونے کی تو یہ صاف علامت ہے حضرت شیخ شیرازی خوب فرماتے ہیں ۵

چہ خوش گفت بہلول فرخندہ خو | چو بگذشت بر عارف جنگ جوی

(ترجمہ بہلول مبارک نے کہا اچھی بات کہی جبکہ وہ ایک عارف جنگ جو پرگنہ ۱۲ محمد صابر نقوی)

گرایں مدعی دوست بشنائتی | بہ پیکار دشمن نہ پردا حسنتی

(ترجمہ اگر اس مدعی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوئی تو دشمن کیساتھ لڑائی میں مشغول نہوتا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

منازعت کی فرصت کس کو ہے اگر کسی کی مشوقہ خواہش کرے کہ فلاں وقت آؤ۔ ہم چھٹا کرتے ہیں۔ مگر نہادھو کر کپڑے بدل کر آراستہ پیراستہ ہو کر آنا تاکہ بدن اور کپڑوں میں بو نہ آوے سو وہ جان بھی گیا کہ اس واسطے کپڑے بدلنے کا حکم دیا ہے اور تمام احکام کا

استثنا بھی کیا حکمتیں بھی معلوم مصلحت سے بھی واقف مگر جانے کے وقت کسی نے ہاتھ پکڑ کر دریافت کیا کہ آپ تو ژولیدہ حال پھر کرتے تھے آخر اس تغیر کی کیا وجہ حالانکہ وہ وجہ اور وجہ کی وجہ سے بھی واقف ہی لیکن اگر وہ شاہدہ محبوبہ کا مشتاق ہو تو کیا وہ وقت کو کھوٹا کر لے گا اور وجہ پر لیکچر دینا شروع کر لے گا۔ یا ہاتھ چھڑا کر کہیگا کہ میں نہیں جانتا یا میں نہیں بتاتا اور جا کر محبوبہ کے سامنے بیٹھ جائے گا۔ اگر اُس نے لیکچر دینا شروع کیا۔ تو معلوم ہو گا کہ اُس کو محض حکیمانہ محبت ہے عاشقانہ محبت نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی اہل اللہ سے اُلجھتا ہے اگر وہ واقعی طالب تحقیق ہو اور اُس کا منصب بھی تحقیق کا ہو اور بات بھی قابل تحقیق ہو تو افادہ سے دریغ بھی نہیں کرتے ورنہ وہ یہ کہہ کر کہ ہم نا اہل ہیں ہم کچھ نہیں جانتے اپنے محبوب کی طرف مسافت قطع کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں یعنی ذکر اللہ و طاعت میں لگ جاتے ہیں۔ اس کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کچھ نہیں جانتے انھیں اس کی پروا ہی کیا ہے اور واقعی جو ضروریات میں مشغول ہو گا اُس کو فضولیا کی کب فرصت ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب بلخ کی سلطنت کو ترک کر دیا تو اُن کے وزیر نے ایک روز حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور سلطنت تباہ ہو رہی ہے رعایا سخت پریشان ہے درویشی کے ساتھ بھی تو سلطنت ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ یا یہ ہے کہ جب تک کوئی فکر دماغ میں ہوتی ہے۔ دوسرا کام خوش اسلوبی کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ اگر تم اُس فکر کو رفع کر دو تو البتہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھ میں پہریلوں کا وزیر نے سمجھا کہ کوئی ایسی ہی معمولی فکر ہوگی۔ عرض کیا کہ حضور ارشاد فرمائیں۔ دل و جان سے ہم لوگ اس فکر کے زائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ مجھے یہ فکر پریشان کئے ہوئے ہے کہ میں کون سے فریق میں ہوں گا۔ تم اس سے بیفکر کر دو۔ وزیر یہ سن کر دنگ رہ گیا وہ اس کے فکر کی زوال کی تو کیا کوشش کرتا اُسے اپنی وزارت سے وحشت ہو گئی اور خود اُسی کو فکر دامنگیر ہو گئی۔ یہ گفتگو تو باعتبار محبت و معرفت کے ہی جو تفتیش مصلح کو بیکار بتاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی عظمت و حکومت کے حقوق پر نظر کی جاوے اُس کا مقصد بھی یہی تفتیش

لے یعنی ایک فریق جنت میں ہو گا اور ایک فریق دوزخ میں ۱۲ محمد صابر غفرلہ

حضرت ابراہیم بن ادہم کی ایک حدیث

مصلح کی بحث مصلحت کی بحث

مصلح کا منوع ہونا ہے چنانچہ ظاہری سلطنت کے قوانین یقیناً شامل ہیں مصلح ہیں اور ان احکام کی لم کو مجلس واضعاً قوانین در ترجمہ قوانین بنانے والی مجلس ۱۲ محمد صابر غفرلہ ضرور جانتی ہی اور انہوں نے اُس کو سمجھا بھی ہے اور انہیں کو سمجھنا ضروری بھی ہے۔ لیکن عام رعایا پر صرف عمل کرنا واجب ہی اور عمل کیلئے لم کے معلوم کرنے کی اُن کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے تو صرف یہی کافی ہے کہ سلطنت وقت کا حکم ہے اور سلطنت وقت کا حکم واجب العمل ہوتا ہے لہذا ہم کو عمل کرنا چاہئے۔ اے اللہ یہ عجیب بات ہے کہ سلاطین کے احکام پر عمل کرنے کیلئے تو ہمیں صرف اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہو کہ یہ سلطنت وقت کے احکام ہیں اور خدائے تعالیٰ کے احکام میں حکمتیں تلاش کی جائیں اور جب تک حکمت نہ معلوم ہو اُن پر عمل نہ ہو۔ مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر طالب علمی کہ چون و چرا نہ کند و درویشی کہ چون و چرا کند ہر دور را بچرا گاہ باید فرست در ترجمہ جو طالب علم چون و چرا کرے اور جو درویش چون و چرا کرے دونوں کو چرا گاہ میں بھیجا جا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ طالب علم سے مراد وہ شخص ہے جو تحصیل علم میں مشغول ہو مثلاً ایک شخص طب پڑھتا ہے اس کو تو تحصیل کے وقت چون و چرا واجب لیکن اگر مریض چون و چرا کرے تو وہ کان پکڑ کر مطب سے نکال دینے کے قابل درویش سے مراد عامل ہے اُس کو عمل چاہئے۔ تحقیق اسکی دلیل یا علت کی اس کو ہرگز نہ سب نہیں اور طالب علم سے مراد جو فن سیکھ رہا ہے مثلاً فقہ پڑھنے کے وقت لم و کیف ضروری ہے اور وہ بھی اُسی قدر جو فقہ کے مناسب ہے لیکن جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اُس کو خود دلیل ہی پوچھنا ایک لایعنی در ترجمہ بے فائدہ ۱۲ محمد صابر بات ہے اور یہ پوچھنا کہ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو بڑی بے عظمتی حق تعالیٰ کے حکم کی ہے اور بڑی بے وقعتی اور گستاخی ہے تو اگر کوئی رعایا حد و ہندوستان میں احکام گورنمنٹ کے مصلح میں گفتگو کرے تو ہے تو گستاخی لیکن جرات کی گنجائش اس لئے ہو سکتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس گستاخی کی خبر شاہ جارج پنجم کو نہ ہو لیکن اللہ میاں تو یورپ میں نہیں وہ ہماری ذات سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہیں جیسا کہ منصوص ہے خود فرماتے ہیں اَلْحَنُّ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ جَمَلِ لَوُوْیْدَا النّٰحِ یعنی میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہوں۔ یہاں میں اس کے متعلق ایک مونی ثبات بتلائے

تجلیاتِ ام کل اور غیر کل

ازبیت جن شہابی کی ایک عام قدیم

دیتا ہوں جس سے یہ ایک مسئلہ کشفی بالکل یذہبی اور محسوس ہو جاوے ایک مولیٰ لقمہ سے
 سمجھائے دیتا ہوں یعنی تم جو اپنی ذات سے نزدیک ہو۔ تو اپنے وجود اور ہستی کے سبب نزدیک
 ہو۔ لیکن خود تم میں اور ہستی میں جو علاقہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا آیا بلا واسطہ یا بواسطہ سوہستی بلا
 واسطہ تو صرف خدا کی ذات کیلئے ثابت ہو کہ واجب الوجود ہے آپ کی ہستی تو واسطہ
 کی محتاج ہے اور واسطہ کو بہ نسبت ذی واسطہ زیادہ قرب ہوا کرتا ہے مثلاً وجود و کاغذ
 گوند سے چمکا دیسے گئے ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب نہیں بلکہ گوند جو کہ واسطہ ہے
 وہ زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہیں لیکن آخر میں کسی طرح نہیں سمجھاؤں
 بھی پس جب اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری ہستی کے درمیان واسطہ ہیں تو وہ ہستی سے زیادہ
 قریب ہوئے اور یہی حاصل تھا تمہارے ساتھ بہ نسبت تمہاری جان کے قریب ہو دیکھا پس
 تم سے اتنے قریب ہوئے جتنے کہ خود تم بھی اپنے قریب نہیں جیسا کہ گوند کی مثال میں سمجھایا گیا
 یہ بہت مولیٰ بات ہو کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں حاصل یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہاری
 ہستی میں علاقہ پیدا نہ کریں تو تم کچھ بھی نہیں۔ اُسی کے واسطہ سے تم تم ہوئے۔ جب وہ اتنا
 نزدیک ہے تو اب ایک کام کی بات بتلاتا ہوں سمجھ لیجئے اور میں استدلالی گفتگو نہیں کرنا چاہتا
 کیونکہ استدلالی گفتگو سے اطمینان نہیں ہوتا۔ ساکت کر دینا دوسری بات ہو عمل اور سمجھنے
 کے قابل بات بتلاتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ کوئی سوال شریعت مقدسہ کی بابت کریں جس میں
 سوال عن الحکمت (ترجمہ حکمت سے سوال کرنا) صابر غفرلہ بھی داخل ہے تو پیشتر یہ تصور کر لیا کریں
 کہ ہم ایک مجلس میں حاضر ہیں جس کے صدر مجلس حق تعالیٰ ہیں اور ہم جمہورال کرتے ہیں اُس کو وہ
 دیکھتے سنتے ہیں اور یہ بھی تصور کریں کہ جس کی بابت ہمارا سوال ہو وہ خدا ہی کا قانون ہو اس
 کے بعد یہ سوچنا چاہئے کہ آیا اس صورت مفروضہ میں ہم خدا تعالیٰ سے بھی یہ سوال کر سکتے۔ اگر ان
 سب مقدمات کے استحضار کے بعد بھی وجدان شہادت دے کہ ہاں پوچھ سکتے تو بس وہ سوال
 جائز ہے۔ ورنہ نہیں اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آوے تو یہ دیکھئے کہ اگر آپ شاہ جارج کے دربار میں پہنچ
 گئے اور آپ کی ایسی جگہ نشست ہوئی کہ جہاں وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کی باتیں
 بھی سن رہے ہیں تو جو سوال آپ نے قوانین کی لم کی بابت ہندوستان میں بیرسٹر سے کیا تھا

سوال کر سکتے ہیں ایک منہ ۱۳۵ھ

وہ خود بادشاہ سے بھی اس دربار میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہاں نہیں کر سکتے تو حق غلط
یہی ہے کہ ہندوستان میں بھی نہ کرو۔ جب یہ بات اس مثال میں طے ہو گئی کہ نہیں پوچھ سکتے
تو کیا خدا تعالیٰ کی غلطی دنیوی سلاطین سے بھی کم ہے اور کیا اس کا حاضر و ناظر ہونا ان کے
حاضر و ناظر ہونے سے بھی کم ہے نفوذ باللہ حالانکہ سلاطین کے دربار میں اگر کوئی سرگوشی کرنے
لگے تو بعض اوقات سلاطین کو خبر بھی نہیں ہوتی تو گستاخی کا سوال چنداں بعید نہیں اور خدا تعالیٰ
سے چھپا کر تو ایسی سرگوشی بھی نہیں ہو سکتی تو ایسی حالت میں گستاخی سخت حیرت ہے ایک رنگ
فرماتے ہیں اور واقعی عاقل وہی ہو جس کی آنکھیں حق تعالیٰ نے کھول دیں وہ کہتے ہیں جب
کوئی شخص مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو میں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر تصور کر کے سوچتا ہوں کہ
آیا اس جواب پر اتنا اطمینان ہے یا نہیں کہ خدا کے سامنے دے سکوں اگر اتنا اطمینان ہوتا ہو
تو جواب دیتا ہوں ورنہ نہیں۔ ہم لوگ حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر کیا سمجھتے ہیں۔ صرف الفاظ ہیں۔ اگر
حاضر و ناظر سمجھتے تو ہماری اتنی جڑا تیں نہ بڑھتیں۔ ایک شخص کہتے تھے کہ وہ ایک اسلامی بادشاہ
کے منے کیلئے گئے سخت پیرے کے بعد تو کہیں ایوان کے احاطے کے اندر رسائی ہوئی جہاں
سے آرامگاہ شاہی بہت فاصلے پر تھا۔ لیکن وہاں ایک بلند عمارت رفیع الشان تھی جہاں کھڑکی
میں بادشاہ سلامت بیٹھے تھے اور چاروں طرف دور بینیں لگی ہوئی تھیں کبھی ادھر دیکھ لیتے کبھی
ادھر دیکھ لیتے جوں ہی انہوں نے دروازہ میں قدم رکھا بس ایک ہیبت طاری ہو گئی ہر وقت
یہی احتمال کہ شاید اس وقت ادھر دیکھتے ہوں۔ سو باوجودیکہ دیکھنا بالکل مشکوک تھا لیکن صرف
اسی خیال سے کہ شاید دیکھ رہے ہوں قدم نہیں اٹھاتا تھا اور باوجودیکہ ادھر ادھر عجیب و غریب
ساز و سامان مجتمع تھے کہیں روشیں کہیں سبزہ کہیں پھل واری لیکن گردن پھیر کر نہیں دیکھ سکتے تھے
اس واسطے کہ شاید نگاہ بے کند۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تعجب ہو اللہ تعالیٰ کے
حاضر ناظر ہونیکے یقین کا تو اثر نہ ہوا اور بادشاہ کے دیکھنے کے احتمال کا اثر ہوا اللہ تعالیٰ کے
ساتھ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے۔

ایک شیشم ردن غافل ازل شاہ نباشی	شاید کہ نگاہ بے کند آگاہ نباشی
در ترجمہ ایک پلک مار نیکی مقدار ہی محبوب حقیقی سے غافل مت ہو شاید کہ پیر طیف کی نگاہ کریں اور نرم آگاہ نہ ہو اور ضاع غفر	

ہر وقت انہیں کوٹکتے رہو جو شخص اس طرح سمجھے گا اُس کو ساری شکلیں صلاح کہیں
 آسان ہو جائیں گی۔ اسی کو یہ بزرگ فرماتے ہیں۔ یک چشم زدن انم جو حاصل ہو مراقبہ الہیہ لعلکم
 بآمن اللہ یزیری (ترجمہ کیا اس کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں) محمد صابر غفرلہ کا محض اہل قال اسی
 اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہم لفظ پرستوں کی ایسی مثال ہے جیسے طبیب غیر واقف اصول کوئی
 مریض آیا اور اپنا مال کہنا شروع کیا کہا کہ مجھے زکام ہے اُس نے گل ہنشتہ بکھدیا پھر کہا کہ
 کھانسی بھی ہے اُس نے مٹھی بھی بکھدی۔ غرض جو جو مرض وہ بیان کرتا گیا وہ طبیب صاحب
 ایک ایک جز بڑھاتے رہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نسخہ کیا ہوگا بطبع مجتہبی کی فہرست ہوگی
 اور اتنے بڑے نسخے کو پتے گا کون سنا ہے کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سکندرہ راویں
 پہنچے وہاں ایک بیچارے نام کے طبیب کس میرسی کی حالت میں تھے شاہ صاحب کو
 بخار ہو گیا اُن طبیب کو بلوایا وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اگر شاہ صاحب کی نظروں میں
 جڑھ گیا تو بہر خوب شہرت ہو جاوے گی اور مطلب مل جائیگا۔ بہت اہتمام کیا ساتھ عامہ باندھ کر عبا
 قباہن کر پہنچے تبض دیکھ کر حالات پوچھ کر ہر شکایت کیلئے بہت بہتکے اجزاء تجویز کرتے گئے
 اور ایک کھرے کا کھر نسخہ لکھ دیا شاہ صاحب نے مذمانہ ہی دیا۔ بڑے خوش ہوئے اور اگر شیخی
 بگھارنے لگے کہ شاہ صاحب نے اسی قدر کی۔ شاہ صاحب کے شاگردوں میں بڑے بڑے قابل
 لوگ موجود تھے نسخہ پڑھا گیا سب نے ہنسنا شروع کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اہل فن کی
 برقدری نہیں کرنی چاہئے۔ مولوی حیدر علی صاحب جو مشہور مناظر ہیں اور طب ہی پڑھی
 تھی وہ سب سے زیادہ ہنسے لیکن شاہ صاحب نے اس نسخہ کے تیار کر لئے جانیکا حکم دیا نسخہ پتیلی
 میں بچا یا گیا۔ سیر و سیر اجزاء رہے شاہ صاحب نے کئی دن تک پیالے بھر بھر کر پئے شاہ
 صاحب کے اخلاق ایسے وسیع تھے اُس طبیب کی بڑی شہرت ہو گئی ابو گو شاہ صاحب نے
 فتوے پر الجھو اسی سچ (ترجمہ بواب ٹیک ہی) محمد صابر غفرلہ بکھدیا یعنی طبیب تو ایسے ہوتے ہیں
 جیسا ذکر ہوا اور یعنی وہ ہیں کہ وہ اصل جز مرض کی دیکھ لیتے ہیں کہ بلغم یا صندرا بڑھ گیا ہے اور ایک
 مختصر اور جامع نسخہ لکھ دیتے ہیں اگر سچاس شکایتیں بھی پیش کی جائیں تو وہ ہی کہہ دیتا ہے کہ
 ہاں سب کی اصلاح کر لی ہے۔ جابل ناواقف مریض اُس کے نسخہ کی ناقدری کرتا ہے

بیان تفاوت در میان اہل الفاظ و اہل عمل

اور کہتا ہے کہ ذرا سے نسخہ میں استخاراض کی کیسے رعایت ہو گئی۔ حالانکہ وہ ان سب امراض کی جڑ کو سمجھ گیا ہے مگر ناواقف کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی شکایتوں کا سبب کئی ایسی ایک چیز ہے جس کا علاج کر لیا گیا ہے۔ ایک بوڑھے شخص کا قصہ ہے کہ اُس نے ایک طبیب سے اپنا حال کہا کہ آنکھوں میں تیرگی ہے طبیب نے کہا بڑھاپے سے اُس نے کہا سانس بھول رہا ہوں یہ کہتا ہے کہ یہ بھی بڑھاپے سے ہی پہر کہا بھوک نہیں لگتی کہا یہ بھی بڑھاپے سے غرض جو شکایت کی اُس نے سب سے جواب دیا کہ یہ بھی بڑھاپے سے ہی آخر وہ بڑھا بڑھا گیا اور طبیب میں آکر اُس طبیب کے ایک دھول رسید کی کہ تو نے ساری طب میں بس یہی پڑھا ہے کہ بڑھاپے سے طبیب نے کہا بڑے بیانات بجا غصہ بھی بڑھاپے ہی سے ہی تھا اُسے اس مارنیکا بھی بڑا نہیں مانتا۔ بس اصل طبیب وہ ہی جو جڑ سمجھ جائے سواہل قال کا علاج تو اُس حکیم کا سا ہے کہ جو ہر مرض کیلئے ایک ایک جڑ بڑھاتا گیا کسی نے شکایت کی کہ دوسو سے بہت آتے ہیں ایک وظیفہ بتلا دیا پھر اُس نے کہا کہ وظیفہ میں بھی دوسو سے آتے ہیں ایک دوسرے وظیفہ بتلادیا جب کہا آپ میں بھی دوسو سے آتا ہے تو ایک تیسرا بتلادیا۔ مگر وہاں وہی دوسو سے موجود جتنا علاج کیا شکایاں بڑھتی گئیں۔ علاجوں کی کثرت سے وہ سرایا دوا اور وظیفوں کی کثرت سے مجموع وظائف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر دین سے وحشت ہونے لگی کہ خدا کی پناہ کیسی مصیبت ہی برخلاف اسکے ایک شخص ایسا ہے جو جڑ سمجھتا ہے وہ بس یہ کہہ لگا کہ دوسووں کی طرف التفات مت کرو اگر آتے ہیں آئے دو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہی حاصل ہو واؤ فی الحدیث کا ناواقف سمجھا کہ انہوں نے نہ لمبا چوڑا وظیفہ بتلایا نہ توجہ کے لئے سامنے بٹھلایا نہ کچھ کیا یہ کیسا علاج ہو گیا کہتے ہیں کہ دوسو کا خیال نہ کرو۔ بھلا کیسے خیال نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ وہ معتقد ہی نہیں اگر کوئی معتقد ہو گا تو وہ یہی کہہ گا کہ حج قلندر ہر جہ گوید دیدہ گوید (ترجمہ قلندر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اسی کو حضرت حافظ فرماتے ہیں ۵

ہے بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغال گوید | کہ سالک نجیب نہ دوزراہ و حکم منزلہا

ترجمہ ام مباح جو بظاہر طریقہ کے خلاف ہوئے سے منکر معلوم ہوتا ہے اگر مرث بتلا دے تو اُس پر عمل کرے اس کو مضر نہ سمجھے بلکہ مفید سمجھے کیونکہ شیخ کو اس کے شیبہ فراز کا زیادہ تجربہ ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

ھَلْ یَسْتَوِی الذِّنِّیْنَ لَیَعْلَمُوْنَ الخ جاہل عالم برا نہیں ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ قبض شدید
 میں مبتلا ہوں جی نہیں نکتا وظیفہ ہی بڑھائے نفیس بھی بڑھائیں لیکن کچھ نفع نہیں ہوا۔ انہوں
 نے مرض کا مرض سے علاج کیا جیسے کسی کو شربت نیلو فرینے سے توڑ کام ہوا اُس نے اُسکے
 علاج میں پھر شربت نیلو فری پی لیا میں بفضلہ سمجھ گیا۔ میں نے کہا وظیفہ نفیس سب ایک تخت
 چھوڑ دو خلوت بھی چھوڑ دو۔ دوستوں سے ملو جلو ہنسو بولو لکھو کے فریب رہتے تھے
 میں نے کہا کھنو آؤ عیش باغ کی سیر کرو چوک میں پھر خوب میوے کھاؤ۔ پھل کھاؤ۔ گناہ تو
 کیجھو مت اور سب طرح کی تفریح کرو۔ ظاہر میں معلوم ہوتا ہی کہ جس نے یہ باتیں بتلائی ہیں وہ بڑا
 انارٹی ہے لیکن اس پر عمل کر نیکیے ساتھ ہی اُن کا سب قبض رفع ہو گیا اور پھر خوب جوش و خروش
 اور ذوق و شوق پیدا ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ بس اب پھر مجھ میں بھی شگفتہ ہو گئے۔ کھل گئی باغ و بہار
 لیکر اندر بیٹھا گئے۔ اہل ظاہر نے ہر چیز کا الگ الگ علاج کیا۔ توحید میں کسی نے وسوسہ کیا
 اُس کی دلیل بیان کر دی۔ قربانی میں وسوسہ کیا اُس کی بھی دلیل بیان کر دی۔ ڈاڑھی
 میں وسوسہ پانچ وقت کی نماز کے تعین میں وسوسہ۔ ہر حکم میں وسوسہ۔ سب کی دلیل بیان
 کر دی مولنا سمجھے شفا ہو گئی۔ لیکن جب وہ پھر یارانِ طریقت کے جلسہ میں پہنچا۔ وہاں
 پھر ایک شبہ پیدا ہو گیا۔ مولانا کا ذخیرہ سب ایک دم سے ختم ہو گیا سب مقدمات میں شبہ
 پڑ گیا۔ حضرت محی الدین بن عربی نے امام رازی کو ایک خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم
 ایک روز بیٹھے رو رہے تھے کسی نے سبب پوچھا تو مننے کہا کہ ایک مسئلہ فلسفہ کا میں تیس برس
 سے محقق سمجھے ہوئے تھا۔ آج اُس کے ایک مقدمہ میں شبہ پڑ گیا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ
 تیس برس تک جہل میں مبتلا رہا اور اب بھی جو کچھ علم ہے اُس کی بابت یقین نہیں کہ یہ صحیح ہے
 سو تم نے دیکھا اپنے علم کو ہمارے علم میں قیامت تک بھی کوئی شبہ نہیں پڑ سکتا۔ اس کو حال
 امام نے پھر تصوف کی طرف توجہ کی۔ حضرت نجم الدین سے بیعت ہوئے شغل شروع کیا۔
 اُس میں کوئی چیز اپنے اندر سے انہیں سرسُر نکلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ شیخ سے عرض کیا انہوں
 نے کہا فلسفہ نکل رہا ہے انہیں یہ گوارا نہوا کہ اتنے دن کی حاصل کی ہوئی چیز ہاتھ سے جانی
 ہے۔ بولے نا صاحب میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا فلسفہ نکل جائے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے

شیخ ابن عربی امام رازی کی حکایت

لیکن تھوڑے ہی دنوں کی صحبت نے یہ اثر کیا کہ وہ حقیقت کو اجمالاً سمجھ کر کہتے ہیں۔

و غایۃ سعی العالمی ضلال

نہایت اقلام العقول عقال

ترجمہ تمام عقول کے قدموں کی انتہا عقول کی طرف ہوئی تمام دنیا والوں کی کوشش کا غلاف ضلال ثابت ہوا ۱۲ محمد صابر غفرلہ

وان جعلنا ذیہ قیل بقال

ولہ نستقل من تحتنا طول عہدنا

ترجمہ ساری عمر بجز یک باب اور قیل بقال کے کچھ حاصل ہوا۔ عمر کو یہی ضائع کی ۱۲ محمد صابر غفرلہ

حضرت مرنے وقت آپ کو علوم حقیقیہ اور لفظیہ کی حقیقت معلوم ہو گئی مرنے وقت

تو یہ معلوم ہی ہو گئی ہیں معلوم ہو جاتی ہے اہل اللہ کو کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا یا نہیں رہتا۔

بخلاف اہل قال کے وجہ فرق یہ ہے کہ وہ ہر شبہ کا الگ الگ جواب نہیں دیتے۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سو بیگہ زمیں کو جس پر جھاڑ جھنکار کھڑے ہوئے

صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ درانتی لیکر ایک طرف سے جھاڑ نکالے

کاٹنا شروع کیا سو درانتی منگانی گئیں اور سو آدمیوں کے حوالہ کی گئیں۔ ایک درانتی

کند ہو گئی وہ بدلی پر دوسری کند ہو گئی اُسے بدلنا پڑا۔ پرتیسری کند ہو گئی۔ ایک شخص

آیا اُس کے پاس دیا سلائی کا بکس ہے اُس نے مٹی کا تیل چھڑکا اور دیا سلائی لگا دی

آنا فانا سب بھڑ بھڑ جل گیا۔ درانتیوں سے ایک ماہ میں جا کر کہیں صفائی ہوئی۔ اور پھر

بھی ویسی نہیں۔ یہاں ایک گھنٹہ میں سب زمین صاف ہو گئی۔ اب اس میں ہل چلاؤ

کھیتی بولو۔ اسی طرح اہل اللہ سے کوئی شکایت کرتا ہے کہ وسوسے آتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں محبت پیدا کرو۔ اگر کہتا ہے کہ نمازیں ادھر ادھر کے خیالات آنے لگتے ہیں

وہ پھر یہی کہہ دیتے ہیں کہ محبت پیدا کرو۔ عشق پیدا کرو۔ واقعی کہاں درانتی اور کہاں

آگ وہاں درانتی ہی کافی نہیں۔ یہاں سب جھاڑوں کا ایک علاج یعنی اسی کو

حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں۔

اوز حس و عیب کلی پاک شد

ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد

ترجمہ جس کو محبوب حقیقی کا عشق ہو جائے وہ حس اور تمام نقائص اور اخلاق ذمیہ سے بالکل پاک

ہو جاتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ

شاد و باش ای عشق خوش بود ای ما	وے طیب جملہ علتہائی ما
ترجمہ اے عشق تو ایسا ہے کہ تیری بدولت خیالات درست ہو جاتے ہیں اور تجھ سے سب امراض کا علاج ہو جاتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
عشق آں شعلہ است کو چوں بخت	ہر چیز معشوق باقی جملہ خست
ترجمہ یعنی عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ روشن ہوتا ہے تو سوائے محبوب کے سب کو فنا کر دیتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
ہر چیز میں سب شامل ہے خواہ نمازیں شبہ ہو یا روزہ میں شبہ ہو ۱۳	
تینغ لا در قتل غیر حق براند	در نگر آہنہ کہ بعد لاجپہر ماند
ترجمہ لا الہ الا اللہ کی تیغ غیر اللہ کے ہلاک کر نہیں چلاؤ لا الہ کے بعد دیکھو کیا رہ گیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
مانہ الا اللہ باقی جملہ رفت	مر با اے عشق شرکت سوز رفت
ترجمہ یعنی الا اللہ باقی۔ کیا باقی تمام فنا ہو گئے اے عشق نہایت شرکت سوز تجھ نہایت کے سونے محبوب حقیقی کے سب کو فنا کر دیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
شرکت سوز ہے کسی کو شریک نہیں رکھتا کیونکہ ۱۴	
چو سلطان عزت علم بر کشد	اچھاں سب جیب عدم در کشد
ترجمہ جب محبوب حقیقی کی تجلی قلب پر وارد ہوتی ہے سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ	
آفتاب کے سامنے سب ستارے ماند پڑ جاتے ہیں اسی طرح جب تجلی حق قلب پر ہوتی ہے واللہ سب چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ جیسا آفتاب کے سامنے سب ماند ہو جاتے ہیں چاہے وہ چاند ہی ہو۔ ایک عارف کا قول ہے کہ اندھیری کو ٹھڑی میں چوہے چھو نہ رسا پ بچھو سب نے اگر گھیر لیا ساری رات بکڑیاں بجاتا پھرا لیکن نہ بھاگے بلکہ کہیں چوہیا نے پیر میں کاٹ لیا۔ کہیں اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑے غرض ساری رات یہ مصیبت ہی لیکن موزیوں سے نجات ہوئی۔ دلائل کی حالت ان بکڑیوں کی سی ہے۔ محبت حق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شمع روشن کر دی اس کے روشن ہوتے ہی سب سانپ بچھو چوہے چھو نہ بھاگے چلے جا رہے ہیں اسی وقت میدان صاف ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں	

روشنی میں نہیں ٹھیکر سکتیں۔ جہاں ظلمت ہوتی ہو وہیں رہتی ہیں۔ ان کے دفع کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ چراغ روشن کرو۔ گنڈا اسے نکڑو کہیں کام دے سکتا ہو۔ سوال اللہ کا علاج ایسا ہی ہے یعنی محبت حق۔ جس وقت عظمت اور محبت حق تعالیٰ کی قلب میں سما جاتی ہے کچھ بھی شبہ نہیں رہتا محققین نے یہی علاج تجویز کیا ہے کہ ہر حکم کو محبت سے قبول کرتے ہیں۔ چاہے حکمت معلوم ہو یا نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اُن احمقوں پر جو پوچھتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیونکر ہو گا۔ اس تحقیق کی کیا ضرورت ہے مگر تو اس کی چاہئے کہ اُس سے نجات کا کیا طریقہ ہے۔ اگر کسی پر مقدمہ فوجداری کا قائم ہو کر سزائے موت کا حکم ہو گیا ہو اور لوگ کہتے ہوں کہ اپیل کی بھی گنجائش ہے تو اس کو تو یہ مناسب ہو کہ برائت کی کوشش کرے نہ یہ کہ اس فکر میں پڑ جائے کہ کس طرح موت ہو گی آیا پھانسی پر لٹکایا جاوے گا یا تلوار سے گردن ماری جاوے گی اور یہ کہ پھانسی آدمی مریکوں جاتا ہے۔ گلا گھونٹنے کو موت میں کیا دخل ہے۔ اس احمق سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر ایسی تحقیقات میں پھانسی کا وقت آ گیا تو تجھے تیری سائینس کیا کام دیگی۔ جو بات خود معلوم ہونے والی ہے اُس کی تحقیق کیا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بس اس تحقیقات کو چھوڑ کہ قبر کا عذاب کیونکر ہو گا۔ اس کی تلاش کر کہ اس سے نجات کی سبیل کیا ہے اگر نجات ہو گئی اور کیفیت عذاب قبر کی نہیں معلوم ہوئی تو ہمارا ضرر ہی کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نقصان ہی کیا ہو گا۔ پھانسی سے رہائی ہو گئی اور یہ تحقیق نہ ہو کہ کیونکر جان نکلتی ہے تو اس کا ضرر کیا۔ بخلاف اسکے اگر یہ تحقیق بھی ہو گیا۔ مگر جان نہ بچی تو نفع کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاتیے۔ ہم کو کیسی اچھی تعلیم فرمائی ہے کہ مَن حُسْنِ اسْلَاحٍ الْمَرْءُ تَرَكَ مَالًا يُغْنِيهِ جَسَدِمْ كَامٍ سے کوئی عرض متعلق نہو اُس کو چھوڑو اگر حکمت کسی حکم کی نہ معلوم ہوئی تو اُس پر ہمارا کام کونسا اٹکا ہے۔ اگر بے حکمت سمجھے کر کیا توجہ کیا ہوا لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم مخالفین کا بھی تو کچھ جواب دیں تو کیا بس اُن کے لئے یہی جواب ہے کہ ہر حکم کی حکمت بتلائی جاوے۔ کہ یہ جواب دیدیا کرو کہ ہم عالم نہیں علماء سے پوچھو۔ پھر عالم لوگ آپ منٹ لیں گے تم کس فکر میں پڑے

حکمت سے بڑی بات کہیں ان لوگ کا لکھ کر دیا ہے

مولانا نعیم صاحب لکھنوی سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی بابت کیا تحقیق ہے کون حق پر تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارا سوال ہی یا کسی اور کا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں حافظ جی نے پوچھا ہے۔ دریافت فرمایا کہ وہ کیا کام کرتے کرتے ہیں کہا جوتے بھیجتے ہیں۔ اور تم کیا کرتے ہو۔ عرض کیا کہ میں کپڑا رنگتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم اطمینان رکھو رہتا ہے پاس یا حافظ جی کے پاس ان کا مقدمہ نہیں آویگا تم جا کر اپنا کپڑا رنگو اور حافظ جی اپنے جوتے بچیں۔ تمہارے پاس مقدمہ آوے۔ تو کہہ دینا کہ ہمارے حد اختیار سے خارج ہے ان کے مقدمہ کا فیصلہ اللہ میاں کے یہاں ہو رہیگا۔ تمہیں اسکی تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں۔ تم اپنے کام میں لگو۔ کس جھگڑے میں پڑے اگر کوئی ادنیٰ درجہ کی رعایا سے پوچھے کہ وزیر کوئی جرم کرے تو اس کی کیا سزا ہے تو وہ یہی کہیگا کہ میرے پاس اس کا مقدمہ ہی نہ آویگا میں کیا جانوں۔ اسی طرح جن کے پاس حضرت علی اور حضرت معاویہ کا مقدمہ جاویگا وہ خود جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہئے۔ عوام کو کیا بحث۔ مگر علماء کے اخلاق نے عوام کے دماغ کو خراب کر دیا ہے۔ میں تو ایسے علماء ہی پر الزام لگاتا ہوں۔

سعدی اندست خویشین فرماید

ہر کس از دست غیر نالہ کند

ترجمہ: یعنی ہر شخص دست غیر سے نالاں ہو اور سعدی اپنے ہاتھ سے۔ یعنی ہر شخص عوام کی شکایت کرتا ہے مگر مجھے علماء کی شکایت ہی ۱۲ محمد صابر غفرلہ

اگر کسی نے حکمتیں پوچھیں بس انہوں نے حکمتیں بیان کرنا شروع کر دیں اس کے بعد کہیں اس میں شبہ کہیں اس میں شبہ۔ البتہ اگر کسی قانونی مولوی سے کوئی حکمتیں پوچھے۔ وہاں صاف جواب ملیگا کہ حکم پوچھو حکمت نہ پوچھو۔ ایک شخص نے مجھے لکھا کہ فلاں حکم شرعی میں کیا حکمت ہے میں نے پوچھا کہ آپ کے سوال عن الحکمت درجہ حکمت کے دریافت کرنے ۱۲ محمد صابر غفرلہ میں کیا حکمت ہے۔ تم خدا تعالیٰ کے فعل کی ہم سے حکمت پوچھتے ہو ہم تمہارے ہی فعل کی حکمت تم سے پوچھتے ہیں اور ہم نہیں بتلائے کہ کیا حکمت ہے جاؤ۔ کئی دن ہوئے ایک صاحب نے پوچھا کہ فلاں فتوے پر آپ کی مہر ہے میں نے

عمامہ کے متعلق نے عوام کو جبری کروایا

کہا کہ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں۔ کیا آپ میرے انسپکٹر ہیں۔ یہ کیوں پوچھتے ہو اس پر
 تمہارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے تعلق ہے اور لوگ پوچھتے
 ہیں میں نے کہا آج سے تعلق قطع کر دو دل سے محبت نکال دو اور اگر محبت رکھتے تو تمہارا
 یہ کہنا نا تو کہ یہ سوال مت کرو۔ علمائے عوام کے اخلاق خراب کر دیے۔ ایک صاحب
 کا جو کہ سب انسپکٹر تھے میرے پاس خط آیا انہوں نے یہ لکھا کہ کافر سے سود لینا کیوں
 حرام ہے۔ میں نے جواب میں لکھ ہیجا کا فر عورت سے زنا کیوں حرام ہے۔ اس پر
 شکایت کا خط آیا کہ علمائے کو ایسا خشک جواب دینا چاہئے۔ میں نے اُس خط کا کچھ جواب
 نہیں دیا۔ اتفاق سے ایک مقام پر وہ مجھ سے ملے تو میں نے انہیں ہیچانا نہیں وہ مجھے
 پہچانتے تھے انہوں نے مجھ سے اُس خط کا ذکر کر کے کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے
 وہ خط بھیجا تھا میں نے کہا آہ آپ سے تو بڑی پُرانی بے تکلفی نکلی۔ کہنے لگے آپ نے ایسا
 خشک جواب کیوں دیا تھا میں نے کہا کہ آپ سب انسپکٹر ہیں۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آیا آپ کا برتاؤ
 سب کے ساتھ خصوصیت کا ہی یا بعضوں کے ساتھ ضابطہ کا بھی ہے انہوں نے کہا کہ سب
 کے ساتھ خصوصیت کا برتاؤ نہیں ہو سکتا جو خاص ملنے والے ہیں ان سے خصوصیت کا
 معاملہ ہے باقی سب کے محض ضابطہ کا میں نے کہا تو بس اب بھی ایسی سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ
 بھی یوں ہی کرتے ہیں۔ صرف بے تکلفوں سے ہمارا خصوصیت کا برتاؤ ہو۔ باقی
 اوروں سے ضابطہ کا۔ چونکہ آپ پہلے سے ملاقات نہیں تھی اس لئے آپ کے حالات
 و خیالات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے ہم نے ضابطہ کا جواب دیا لیکن اب آپ کے
 پاس ایسا جواب نہ پہنچ گیا۔ مگر جیسا کہ اس ملاقات کا اثر میرے اوپر ہوا ہے آپ پر یہ اثر ہو گا
 کہ اب آپ بھی ایسا ہیودہ سوال کبھی نہ کریں گے۔ میں نے سوچا کہ جب میں اپنے کو مقید کر رہا
 ہوں تو انہیں بھی کیوں نہ مقید کروں انہیں کیسے یوں ہی چھوڑ دوں۔ لوگ اب ایسے ہی
 فضول سوالات کرنے لگے ہیں۔ کیرا نہ کا قصہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ
 نماز پانچ وقت کیوں مقرر ہوئی اس میں کیا مصاحت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا
 ناک آگے کیوں لگی ہے پیچھے کیوں نہ لگی۔ یہ سن کر بڑے دنگ ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ میاں

نے ایسی ہی بنادی۔ میں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ نماز بھی میرے ابا جان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ میاں ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ احکام مولوی کے تصنیف ہیں۔ ایک بڑھیا کی حکایت یاد آئی۔ جب حج میں صفامروم کے دو تین چکر لگا چکی تو ہاتھ جوڑ کر مطوف سے کہتی ہے کہ مولوی صاحب اب چلا نہیں جاتا اللہ کے واسطے معاف کرو۔ اُس نے جواب دیا کہ میرے گھر کی تو بات نہیں مت چل تجھے اختیار ہے۔ غرض احکام شرعیہ سب اللہ میاں کے بنائے ہوئے ہیں انہیں سے حکمتیں پوچھ لینا وہ یا تو زبان سے جواب دیں گے یا ہاتھ سے اور زبان سے کیوں دینے لگے ہاتھ ہی سے جواب دیں گے فقط اتنی بات کہ خدا کا حکم ہے یا نہیں یہ تو تحقیق کر لو۔ پھر یہ مت دیکھو کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں حکمتیں حکم مقرر کرنے والا جانے۔ ہمیں امثال سے مطلب۔ اس طرح کی برکت سے انشاء اللہ ایک دن وہ بھی آجاوے گا کہ حکمتیں اور اسرار بھی معلوم ہو جا دیں گے۔ شاید کسی کو یہ تہی شوق ہو میری تقریر سن کر وہ کہتا ہو گا کہ انہوں نے تو بالکل بند ہی کر دیا جی میں ارمان ہی رہ گیا۔ سو میں بشارت دیتا ہوں کہ اگر اسرار جاننے کا شوق ہے تو یہ طرز یعنی اطاعت مستحقاً کیجئے۔ میں وعدہ بلکہ دعویٰ تجربہ ثبی بنا کر کرتا ہوں اطاعت سے ایک نور اس کے قلب میں ایسا پیدا ہو گا جس سے یہ حالت ہوگی کہ

بسی اندر خود علوم انبیا

بے کتاب و بے معید و اوستا

ترجمہ اپنے اندر بے کتاب و بے مدگار و استاد انبیاء کے جیسے علوم دیکھو گے (۱۲ محمد صابر غفرلہ)
خود بخود اُس کے قلب میں اسرار چھلکیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک شخص بغاوت کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ میں شاہی اسرار پر مطلع ہو جاؤں خزانہ شاہی کے حالات معلوم ہو جائیں بلکہ شاہی بیبیوں کے خط و خال اور حسن و جمال تک کا مشاہدہ کروں۔ تو بادشاہ اُس کے اتنے رنگاویگا کہ یہ بھی یاد رکھے۔ اگر اسرار معلوم کرنا چاہتے ہو تو فدا ہو جاؤ بادشاہ پر۔ فدوی جو آج کل بکھا جاتا ہے یہ شاہی زمانہ میں بڑا رتبہ تھا جس سے ہمت ہی زیادہ خصوصیت ہوتی تھی اُس کو فدوی کا منصب دیا جاتا تھا۔ اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ بادشاہ کے فدا ہوں اور جان نثاروں میں میں پُرانے زمانہ کی مہر

اطاعت کاملہ کی برکت سے ان کے جیسے علوم بھی پیدا ہو جائیں گے

میں نے دیکھیں اُن میں بعض ناموں کے ساتھ فدوی لکھا ہے۔ یہ بڑی غصیت کا تہ تھا عاشق کا ہم صنف ہے۔ تو بس تم بھی حق کے فدوی ہو جاؤ کامل اطاعت اور جان نثاری کی شان پیدا کرو۔ عجب نہیں وہ دن آوے کہ بادشاہ خوش ہو کر خود ہی کہے کہ آؤ میں تمہیں اپنا خزانہ دکھلا دوں اور خزانہ شاہی پر لیا کر کھڑا کر دے کہ یہ جواہرات ہیں اور یہ محلات ہیں اور عجب نہیں جو زیادہ مہربان ہو اور زیادہ اعتماد ہو جاوے تو محل سرانے میں بھی لیا کر دکھلا دے کہ یہ ہماری بیبیاں یہ ہماری باندیاں ہیں ہاں تمام اسرار اسے نظر آجاویں گے بس اطاعت ہی اس کا طریقہ ہے۔ خدا جانتا ہے۔ ترک استدلال سے اطمینان ہوئی ہیں جس کو ہوئی ہیں اسرار منکشف ہوئے ہیں۔ خود رانی کے چھوڑنے سے حضرت عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

فسر خود رائے خود در عالم رندی نیست | کفر سرست دین مذہب خود بینی خود رانی

(ترجمہ یعنی عالم عاشقی میں اپنی فکر و رائے بالکل بیکار ہو اس مذہب میں خود بینی اور خود رانی کفر ہو محمد صابر غفرلہ) دیکھے خود رانی کو کفر کہتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے کو فدا کر دیا اور بلا تفتیش اور بلا چون و چرا کامل اطاعت اختیار کی اُن کو حق تعالیٰ اپنے اسرار پر مطلع کر دیتے ہیں حسب استعداد۔ یہ میں نہیں کہتا کہ تمام اسرار پر مطلع کر دیتے ہیں لیکن اتنا ضرور کر دیتے ہیں کہ اُن کو اطمینان ہو جاتا ہے کوئی شبہ و شک نہیں رہتا اور اس مرتبہ کا نام صدیق ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مرتبہ تھا۔ ایسا شخص نہ معجزہ کا طالب ہوتا نہ کرامت کا اُفس کا قلب گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ حق ہے اس کو گہبی وسوسہ نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں آپ نے فوراً تصدیق کی اور پڑھا اِنَّهُ قَدْ اَن لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَاشَ هُوَ اَن تَحْمِلَ اَعْبَادُكَ وَرَسُوْلُكَ (ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیگہ اور اُس کے رسول ہیں) محمد صابر غفرلہ

حضرت عبد اللہ بن سلام کہتے ہیں فلما تبينت وجهه عرفت ان الله ليس بوجه كذا (ترجمہ یعنی جبکہ آپ کا چہرہ مبارک ظاہر ہوا تو میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا) محمد صابر غفرلہ

طلب سے بھی صدیقیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا عبداللہ بن سلام نے حضور کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے سچ ہے ۵

نور حق ظاہر بود اندر ولی	نیک میں باشی اگر اہل ولی
--------------------------	--------------------------

(ترجمہ ولی میں انوار اتسی نمایاں ہوتے ہیں مگر اس کا ادراک اہل دل کو ہوتا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

اس کا ترجمہ مولوی ابوالحسن صاحب نے کیا ہے

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

اور یہاں میں ایک بات قابل یاد رکھنے کے بتلاتا ہوں کہ ایسی شہادت ہر شخص کے قلب کی معتبر نہیں ہے بلکہ اہل دل کی معتبر ہے یعنی جس کی طرف علماء و صلحاء و اقلیاء متوجہ ہوں وہ درویش کامل ہے اور جس کی طرف عوام و زنا کار و شرابی اہل مال و جاہ و جمع ہوں وہ درویش نہیں۔ اہل تقویٰ کی آنکھ میں جو سما گیا وہ کامل ہے بہت شجہ و باز مکار اس زمانہ میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کی طرف عوام ہجوم کرتے ہیں ایسے ایسے سائل گد اگر آتے ہیں کہ ڈیوڑھی پر کھڑے بتلا دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں لنگی پریہ کپڑا پڑا ہے ہم وہی لیں گے لوگ ہدیت کے ماسے لا کر دیتے ہیں کہ شاہ صاحب بڑے غیب ان ہیں حالانکہ وہ غیب دان نہیں بلکہ عیب دان ہیں۔ عوام ایسے کو سمجھتے ہیں کہ بڑا بزرگ ہے گھر کی بات بتلا دی اگر بزرگ ہوتے تو ہیک کیوں مانگتے۔ ایک ایسے ہی شاہ صاحب ہمارے دروازے پر پہنچے اور سدالگائی۔ اندر سے کچھ آتا بھی گیا لیکن آتا بھلا وہاں کیا قبول ہوتا لمبی چوڑی فرمائشیں شروع کیں۔ میں اور تفسیر کر رہا تھا۔ دیر تک حجاب جھک جت جت ہوتی رہی۔ میرا جی گھبرا یا بالآخر خود مجھے نیچے آنا پڑا دیکھا تو ایک نہایت وجیہ ہے ہر بڑا چوغہ زیب تن کئے ہوئے لنگی باندھے ہوئے۔ بڑا ساعمامہ باندھے تسبیحیں بہت سی گلے میں ڈالے ہوئے عصا ہاتھ میں لئے جیسے کوئی شیخ المشائخ۔ میں نے کہا شاہ صاحب کیا تکرار ہے کہا ہم نقد لیں گے ہم آتا نہیں بیٹے۔ میں نے کہا شاہ صاحب میں کو جو توفیق ہو وہی لے لینا چاہئے۔ میں نے اسے توفیق ہوئی اسی کو قبول فرمایا جاوے میرے پاس کوئی عبا نہیں ہوتی ثبا نہیں ہوتی سدا کرتا یا عامہ پہنتا ہوں مجھے انہوں نے

ہر کمال کی پجاری میں جس قلب کی شہادت معجز رہے

دھمکانا شروع کیا اور بڑے زور میں اگر پڑھا۔

ہر بیشہ گماں میر کہ خالی ست   شاید کہ پلنگ خفتہ باشد

(ترجمہ ہر شخص کو خالی تصور نہ کرو شاید کشف و کرامت اور محبت الہی سے برتر خدا رسیدہ اور قطب ابدال ہو)
(محمد صابر غفرلہ)

میں نے کہا کہ جناب آپ کو بھی تو یہی خیال کرنا چاہئے کہ

ہر بیشہ گماں میر کہ خالی ست   شاید کہ پلنگ خفتہ باشد

(ترجمہ ہر شخص کو خالی گمان نہ کرو شاید کشف و کرامت اور محبت الہی سے برتر خدا رسیدہ اور قطب ابدال ہو)
(محمد صابر غفرلہ)

پہر تو شاہ صاحب بڑے چکرائے اور سمجھے کہ یہ تو طالب علم نکلا۔ اس سے بیڑھب پالا پڑا۔ پھر میں نے سختی کے ساتھ کہا کہ آپ کی عقل ماری گئی ہے آپ نے میری نرمی کی قدر نہ کی اب یا تو سیدھی طرح سے اپنا راستہ لیجئے ورنہ میں کان پکڑ کر باہر کر دوں گا۔ پس پھر دم بھی نہیں مارا چپکے چلے گئے۔ ایسوں کا یہی علاج ہے۔ شاہ جہاں پور میں ایک بنا ہوا فقیر آنپچا پٹھانوں کے پاس آکر کہا کہ میں یہاں قطب ہو کر آیا ہوں مجھے ایمان لاؤ۔ پٹھان بے چارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا اچھا بھائی تم قطب ہی ایک پٹھان بڑے چلتے ہوئے تھے ان کے پاس بھی جا کر یہی کہا کہ میں یہاں قطب ہو کر آیا ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں آپ قطب ہوں گے۔ لیکن میں تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے پہلے میں یہاں کا قطب تھا۔ میرے پاس آپ کے قطب ہونیکے اطلاع نہیں پہنچی بلا اطلاع میں آپ کو چارج نہیں دے سکتا۔ یا تو آپ اپنی تقرری کی جٹی میرے پاس بھجوائیے ورنہ میں تمہیں گنا کہ آپ باغی ہیں اور شہر سے پٹو کر نکلوا دوں گا غرض انہوں نے ایسا آڑ سے ہاتھوں لیا کہ اُس کو پیچھا چھوڑنا مشکل پڑ گیا۔ اور سوچا کہ بھائی یہاں وال نہیں گلے گی۔ اور دوسرے ہی دن غائب ہو گئے۔ اس خوف سے کہ کہیں پیٹانہ جاؤں۔ ساری قطبیت ختم ہو گئی۔ مگر عوام الناس کے اعتقاد کی یہ کیفیت ہے کہ میں ایک فوجی سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ننگے تن

لنگی زمین پر بچائے ہوئے اُس پر بیٹھا ہے اور ایک مجمع کا جمع مسلمان ہمسند و چاروں طرف حلقہ باندھے کھڑے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانہ غور کیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے ہماری مسجد میں تھوڑی دیر پہلے آکر چھڑکاؤ کیا تھا اُس وقت تو لنگی باندھے ہوئے تھا اور باہر لنگی اتار کر ننگا جا بیٹھا۔ خدا کی مار پھر عصر کی وقت مع لنگی کے مسجد میں موجود ہیں نے پوچھا کہ تم بنا لنگی کے باہر کیوں بیٹھے تھے۔ بس اس پوچھنے پر خفا ہو کر چلے گئے۔ بعض کا گمان تھا کہ قطب ہے۔ اگر ایسے ایسے لوگ بھی قطب ہونے لگے تو پیر دنیا میں کوئی اہل باطل ہی نہیں۔ آج کل یہ حالت ہے کہ جو جتنا شریعت سے دور اُٹتا ہی وہ خدا رسیدہ اور مقبول اور جو شخص جتنا شرعت سے قریب بس ملتا ہے۔ یاد رکھئے جس کو آنکھوں والے کہیں کہ یہ کامل ہے۔ وہی کامل ہے ورنہ ایسا ہی ہے جیسا اندھوں نے ہاتھی کا علیہ بیان کیا تھا اندھوں کی آنکھیں تو ماتھ میں ہوتی ہیں۔ اندھوں کے شہر میں ایک ہاتھی کہیں سے پہنچ گیا جلسہ ہوا کہ تحقیقات ہوگی۔ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب پہنچے۔ اور ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر علیہ دریافت کیا۔ ایک آکر کہا کہ سانپ کے مشابہ ہوتا ہے اُس نے سونڈ ٹٹولی تھی۔ دوسرا بولا نہیں سو جھیل کی طرح ہوتا ہے اُس کا پونچھ پر ماتھ پڑا ہوگا۔ تیسرا آیا کہ پنکھے کی مانند ہوتا ہے اُس نے کان دیکھا تھا۔ ایک نے کہا کہ نہیں تخت کے مشابہ ہوتا ہے اُس نے کر دیکھی تھی پیر آپس میں خوب لڑائی ہوئی۔ اگر کوئی سوا نکھا ویاں ہوتا تو وہ کہتا کہ سب جھوٹے ہوا اور سب سچے ہو۔ سب نے ایک ایک جز دیکھا ہے پورا ہاتھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی کو حضرت طا فرماتے ہیں۔

جنگ ہفتاد و دولت ہمہ را عذر نبہ | چوں نہ دیدند حقیقت را افسانہ زدند

ترجمہ سوائے طریق سنت کے نام طُرُق و فُکُو سے اور باطل ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ

سوا آنکھیں اطاعت کی برکت سے کہلتی ہیں ایسا ہی شخص خدا کو بھی اور خدا والوں کو بھی پہچانتا ہے۔ حکمران کو بھی جانتا ہے اور اُن کی حکمتوں کو بھی گواہ جہاں ہی کے درجہ میں

سہی۔ لیکن اس قدر علم ضرور دے دیا جاتا ہے کہ اُس کی تسلی ہو جاوے سے تسلی داد ہر ایک رابرنگے (ترجمہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق علم دے کر تسلی عطا کی ۲۵۴) محمد صابر غفرلہ ہمیں ضرورت صرف اتنے ہی علم کی ہے کہ شبہات رفع ہو جاویں البتہ انبیاء کو زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ سوا طاعت کی برکت سے اتنا علم ضرور ہو جاتا ہے کہ پھر شبہ نہیں ہوتا اہل اللہ کو دیکھا انھیں وسوسہ کبھی نہیں آتے۔ وسوسہ کا علاج سوائے اطاعت و فقا کے کچھ نہیں خوب سمجھ لو۔ اور اُس کے متعلق ایک اور ضروری بات سمجھائے دیتا ہوں کہ یہ برکت اطاعت میں جب ہوگی کہ اُس کو بقصد اطلاع اسرار نہ اختیار کیا جاوے ورنہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ تو غرض کے واسطے اطاعت ہوئی۔ جیسے کوئی بادشاہ کے یہاں صبح و شام ہر روز دو بار حاضری دے آیا کرتا ہے اور لوگوں کے پوچھنے پر کہہ دیتا ہے کہ میں اس خیال سے جایا کرتا ہوں کہ ہمیں حشرانہ شاہی کا حال معلوم کرنا ہے۔ شاید مہربان ہو جاوے اور خزانہ میں آنے جانے کی ممانعت مجھ سے اٹھا دی جاوے۔ خفیہ پولیس نے خبر لگا کر بادشاہ کو اُس کے مقصد سے مطلع کیا۔ کہ حضور یہ آپ کا طالب نہیں ہے آپ کے اسرار معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اُس کو بھیج لینا ہے آپ کے خزانوں کا۔ عجب نہیں بادشاہ اُس کی اس حرکت پر اُسی دن حکم دیدے کہ دربار کی حاضری بند ایسے شخص کو ہرگز نہ آنے دیا جاوے۔ مگر بادشاہ کو تو اس کی نیت کی اطلاع خفیہ پولیس کے ذریعہ سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو تو بلا واسطہ اطلاع ہے۔ اگر اس غرض سے اطاعت کسی نے مشروع کی کہ اُس کو اسرار کی اطلاع ہو جاوے تو یہ غرض کی اطاعت ہوئی پھر نہیں ہوگی اطلاع۔

اطاعت اطاعت کی غرض سے کرنا چاہئے۔ اسرار کا قصد ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بقدر آپ کی تسلی کے اسرار کی بھی اطلاع کر دیں گے۔ بس طریق یہ ہے جس کو اہل اللہ نے تجویز کیا ہے۔ اس لئے وہ اسرار قصد نہیں بیان کرتے سب جوابوں کا جواب یہی دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے یا ہم نہیں بتلاتے۔ بجز اس کے کہ مالک اور محبوب کا حکم ہے۔ کرنا چاہئے اور یہی وہ مبینی ہے جو اعمال کے سبب ارواح کی روح ہے۔ اور جو منشا

ہے اس وعظ کے روح الارواح کے ساتھ مستی ہونے کا۔ پس اصل جواب مشترک تو اس سوال کا جو کہ شروع وعظ میں مذکور ہے کہ احکام میں کیا مصلحتیں ہیں۔ یہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہر عمل اور حکم میں جُدا جُدا اسرار اور مصالح بھی ہیں جو محققین کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ سو اس پر توسب کا اتفاق ہوا کہ احکام میں مصالح ہیں۔ لیکن ان مصالح کے متعلق دو جماعتوں میں دو قسم کی غلطیاں واقع ہو رہی ہیں ایک اُن میں جو محض اہل ظاہر ہیں ایک اُن میں محض اہل باطن ہیں۔ ان ہی دو جماعتوں کو میں نے شروع وعظ میں بلفظ بعض علماء تبصیر کیا ہے اور اُن کے مقابل ایک تیسری جماعت جو محققین ہیں وہ اُن سے محفوظ ہیں اور اُن کا مسلک وہی فیصلہ ہے اُن اہل اختلاف کی افلاط کا اس وقت ان ہی دونوں غلطیوں کی اصلاح مقصود ہے اور وہ ایک معرکہ کی بابت ہے۔ اور اس وقت اسی غرض سے اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے بیان اُس کو یہ ہے کہ اس پر توسب کا اتفاق ہے کہ شرائع میں حکمتیں ہیں جن کے دوسرے نام روح اور مغز اور جوہر اور حقیقت اور اسرار ہیں۔ مگر باوجود اس اتفاق کے اُن کے ساتھ معاملہ غیر محققین کا مختلف ہوا البتہ محققین جو کہ جامع ہوتے ہیں ظاہر و باطن اور صورت و حقیقت کے وہ حکمت باطنی اور صورت ظاہری دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً صورت بھی بناتے ہیں نماز کی اور اس کی حکمت کہ توجہ الی اللہ ہے جو اُس کا مغز ہے اُس کا بھی ہتمام کرتے ہیں۔ پس وہ دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ باقی غیر محققین میں سے جو محض اہل قال ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ عمر بھر صورت ہی پر اکتفا کرتے ہیں روح یعنی توجہ الی اللہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ نہایت نادان ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں۔ سب کچھ ہے سمت قبلہ بھی وضو بھی رکوع بھی سجدہ بھی۔ مگر مقصود اعظم کی فکر نہیں نہ توجہ اور نہ اُس کی تکمیل کی کوشش۔ پس ہم سوالوں کی نمازیہ ہے۔ پر سمجھتے ہیں کہ کامل نماز ہے۔ مگر یہ غلطی محض عملی ہے اور اُس کے ساتھ ہی باطن کے وہ منکر نہیں۔ اب رہ گئے وہ غیر محققین

اور اتفاق سے اس میں جواب ثانی نکلا ہے۔ اس سوال کا جس کا جواب نہ نکلا صرف الاسرار میں دیا گیا ہے جس سے غلطیوں کا نیا دانا پیشہ ہو گا

مصلح باطنی و ظاہری اہل باطن کی غلطیاں

جو محض اہل باطن سمجھے جاتے ہیں وہ صوفیہ سنسکرتین ہیں۔ ظاہر شریعت کے اُن کی حالت یہ ہے کہ اُنہوں نے صرف باطن کو دیکھا۔ اُنہوں نے سمجھا کہ مقصود اصلی ہے۔ اُنہوں نے صورت کو بالکل ہی اُڑا دیا۔ اُنہوں نے سمجھا کہ نماز رکوع سجدہ پُست ہے۔ مغز نہیں مقصود محض مغز ہوتا ہے۔ پُست حذف کر دیا جاوے اُنہوں نے توجہ کو کافی سمجھا۔ لہذا صورتِ ارکان کو اُنہوں نے بے وقعت قرار دیا حتیٰ کہ بعضوں نے صاف کہہ دیا کہ نماز بہیئت کذا یہ فرض نہیں اسی طرح ستر عورت کی روح لباس تقویٰ عن الحرام (ترجمہ حرام سے پرہیز کرنا) محمد صابر غفرلہ تشریح کرے اور اُس کو اپنے نزدیک حاصل کر کے سمجھے کہ ظاہر بدن کا ڈھکنا فرض نہیں رہنا جائز ہے۔ روزہ کی حقیقت قوتِ ہیمیہ کا توڑنا سمجھے اُس کو اپنے زعم میں تہِ طہ الا اب ضرورتِ روزہ کی نہیں۔ حج کی روح معیتِ مع اللہ اور کیفیتِ محبت و عشق کی نکالی اور بزعم خود کیفیتِ عشق و محبت کی حاصل کر کے اپنے زعم میں جو حج کا مقصود تھا وہ حاصل کر لیا اور اپنے مشرب کیلئے بزرگوں کے کلامِ فوجو سے استدلال کیا اور اپنے مذاق پر ڈھال کر تمام احکام پر ایسا ہی تصرف کیا۔ اور شریعتِ ظاہرہ کو اُڑا دیا اور اہل ظاہر پر طعن کیا کہ زکوٰۃ پر خوش ہیں حالانکہ جب تک حب مال نہ زائل کریں تو سب بیکار رہے۔ غرض اہل صلوة اہل زکوٰۃ پر طعن کئے اور اُن پر پسینے جس کا انجام اُن کے لئے کفر اور دوسروں کے لئے مطلق العنانی ہوا۔ پھر اُنہوں نے تو ریاضتِ مجاہدہ کے بعد یہ کیا۔ دوسروں نے بلا ریاضتِ مجاہدہ نماز روزہ چھوڑ کر فسق و فجور اختیار کیا۔ طوائفوں میں پھیرے منہ کالا کیا۔ اور کسی نے اعتقاد کیا تو کہہ دیا کہ میاں بہر اوست کون کرتا ہے کون کرتا ہے ایسے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو مٹانا چاہا۔ لیکن اسلام کے حافظ حضرت حق ہیں۔ اُن کا وار چلا نہیں۔ مگر اُنہوں نے کوتاہی نہیں کی شریعتِ بزبان حال اُن سے خطاب کر رہی ہے۔

اہل ظاہر و اہل باطن کی تطبیق پر ایک تصدیق

ورنہ سیجِ ازل بے رحم تو قصیر نبود

قتلِ این خستہ شمشیر تو تقدیر نبود

تم نے تو کس نہ چھوڑی میرا مٹنا مقدر نہ تھا نہ مٹا کے خدا کا نام تھ میرے سر پر تھا
 خدائی سپر غ کو کوئی نہیں بچھا سکتا۔ پس ایک جماعت نے روح کی طرف التفات
 نہیں کیا۔ اور ایک نے صورت کی طرف۔ لیکن پھر بھی ان دونوں میں تفاوت عظیم
 ہے۔ جنہوں نے روح کی طرف التفات نہیں کیا انہوں نے روح کا انکار نہیں کیا۔
 اور جنہوں نے صرف روح کو لیا انہوں نے صورت کا انکار کیا نہ جنہوں نے
 روح کی طرف التفات نہیں کیا وہ روح کو بالکل چھوڑے ہوئے نہیں ہیں۔
 یہ ایک باریک بات سمجھنے کے قابل ہے۔ یعنی روح کے درجات متفاوت ہیں۔
 صوفیہ نے روح کے بعض درجات کو ذکر کیا ہے۔ رمضان کے وعظوں میں
 میں نے انہیں ارواح کو بیان کیا ہے۔ لیکن ارواح میں اُن کے علاوہ اور نیز
 بھی ہیں گو اُن سے ضعیف ہوں جیسے انسان زندہ ہوتا ہے روح حیوانی سے اور
 اُس کے مراتب مختلف ہیں۔ ایک پہلوان قوی الجثہ کے اندر روح ہے اُس کی روح
 ایسی قوی ہے کہ چلتا پرتا ہے شہ زوروں کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے سیر سیر بھر کھا جاتا
 ہے۔ پیسوں کو مل دیتا ہے۔ ایک ایسے بیمار کی روح ہے جو چار برس سے مدقوق
 ہے اور اُس کی دق درجہ ثالث کو پہنچ گئی ہے۔ کھانا سا بھی نہیں جاتا۔ آنکھ کھولنے
 میں ہی تکلیف۔ اُس کی روح بہت ضعیف ہے۔ لیکن ایسی با قدر ہے کہ اُس کی
 خاص طور سے حفاظت کی جاتی ہے۔ اُس کو صدمات سے بچایا جاتا ہے اُس کی
 ایسی قدر ہے کہ گو وہ خود ہی چار دن بعد مرنے والا ہو۔ لیکن اگر کوئی اُس کو مار ڈالے
 تو پھانسی ہوگی۔ قوی الجثہ پہلوان اور مریض مدقوق دونوں کے مار ڈالنے میں ایسی ہی
 پھانسی ہوگی۔ بلکہ جو ایسے مریض کو مار ڈالے تو اُس کو علاوہ پھانسی کے یہ بھی ملامت
 کی جاوے گی کہ شرم نہیں آئی مرتے کو مارا قانون کے مرتبے میں پھانسی اور سنج کے
 طور پر ملامت۔ پس ایسا مریض گو کمزور ہے۔ لیکن روح سے خالی نہیں گو روح ضعیف
 سہی۔ اسی طرح اعمال کی روح کو سمجھو۔ پس منکرین ظاہر کہتے ہیں کہ صورت کو بیکر بیٹھے ہیں۔
 یہ معترض نادان یہ نہیں جانتا کہ یہ صورت محض نہیں ہے۔ اس میں بھی روح ہے۔

روح اعمال کے درجات ضعیف کو کوئی عمل بل ظاہر کھا نہیں دے سکتا مثال

گو ادنیٰ درجہ کی ہستی۔ پس جس وقت نیت نماز کی باندھی وہی نیت روح ہے نماز کی چنانچہ اگر نیت نہ ہو روزہ صحیح نہ ہو خواہ دن بھر کچھ نہ کھائے نہ پیے روزہ کی شرط نیت ہے۔ اور نیت فعل القلب ہے۔ جب نیت کی بس روح متحقق ہو گئی۔ جنید و شبلی کے اعمال میں بڑی قوی روح ہے کہ نیت بھی زیادہ خالص اور توجہ الی اللہ بھی مستمر ہمارے اعمال میں ضعیف ہے لیکن ہے ضرور مگر اس ضعیف روح کا بھی جو شخص حق ضائع کرے گا وہ بھی سرکاری مجرم ہوگا۔ چنانچہ ان مدعیان تصوف نے اس روح کا حق ضائع کیا۔ اور عجب نہیں جنید کی نماز سے زیادہ سرکار عالی ہمارے نماز کی حفاظت کی جاوے۔ کیونکہ اس میں بہت ہی ضعیف روح ہے کہیں نکل نہ جاوے۔ خیر تو لطیفہ ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہماری نماز زکوٰۃ سے روح نہیں۔ اس مدعی نے ہماری زکوٰۃ پر اعتراض کیا کہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوا جبکہ صفت بخل زائل نہ ہوئی۔ لیکن اُس نے یہ نہ دیکھا کہ اتنی تو بخل کی سفت گئی۔ کہ پچاس روپے دے دیے۔ غرض ہماری زکوٰۃ بالکل بے جان تو نہیں معترض نے ہماری نماز زکوٰۃ کو پوست بے مغز سے تشبیہ دی لیکن وہ تشبیہ غلط ہے البتہ اُس کی تشبیہ ہے پوست ہا مغز کم روغن کے ساتھ مغز ہے لیکن کم روغن ہے سو کھا رو کھا مگر ہے ضرور ایسا ہے کہ جتنا روغن اچھے مغز سے ایک سیر میں نکلتا یہاں چار میں سے نکلے گا۔ حضرت جنید کی دو رکعتیں ہماری بیس رکعتوں کے برابر ہوں گی۔ جمع ہو کر انشاء اللہ تعالیٰ ہا مغز کے برابر ہو رہے گا۔ الحمد للہ یہ علم عظیم آج ہی عطا ہوا ہے۔ گو یہ مضمون ذہن میں مدت سے تھا۔ لیکن بہم تھا۔ اُس کی تفسیر کبھی بیان نہیں کر سکا۔ میں سوچتا تھا کہ کیا چیز اٹکی ہوئی ہے جو زبان پر نہیں آتی سو آج وہ مضمون زبان پر بھی آگیا۔ الحمد للہ غرض نیت بھی روح ہے گو ادنیٰ درجہ کی روح ہے۔ تو ہماری نماز بے روح نہیں۔ پس اُن کے یہاں روح بلا صورت ہمارے یہاں صورت مع الروح الضعیفہ (ترجمہ کمزور روح کے ساتھ) الحمد صابر غفرلہ اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جن کو دعویٰ نری روح کا ہے اُن کے یہاں روح بھی نہیں اگر میں اول سے

روحان باطن کے پاس ظاہری اعمال کا اہم نہیں کیونکہ ظاہری اعمال میں بے نیت کی وجہ سے ہمارے اعمال بے نیت ہوتے ہیں

یہ دعویٰ کرتا تو تسلیم بھی نہ کیا جاتا اس لئے اول روح بلا صورت کا دعویٰ کیا۔ اب انتشار اس
 اس کو بھی ثابت کئے دیتا ہوں کہ روح بھی نہیں اور اس میں جواب ہو جاوے گا یعنی اسی
 کتابوں کا بھی جن کی نسبت میرا خیال تھا کہ ان کا جواب ہونا چاہئے سو بھلا اللہ بلا قصد اسکا
 جواب ہو گیا۔ گو مختصر ہے لیکن الحمد للہ پورا جواب ہے۔ رنجک ترجمہ وہ بابہ درجہ بدرق کی پائی
 میں رکھی جاتی ہے جس سے پھاڑاٹلے جاتے ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن پھاڑاٹلے
 کے واسطے کافی ہے۔ پس میں کہتا ہوں کہ جس کو وہ لوگ بلا نماز کے روح نماز کی سمجھتے ہیں۔
 وہ روح نماز ہی نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے تحقیق اس کی یہ ہے کہ بعض ارواح کے تحقیق کے
 بعض شرائط ہوتے ہیں۔ قاعدہ عقلیہ ہے کہ بلا شرط کے مشروط نہیں پایا جاتا۔ پس نماز
 کی جو روح ہے یعنی توجہ الی اللہ (ترجمہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) نصوص قطعیہ سے
 ثابت ہے کہ بدون نماز کی صورت کے نماز کی اس روح کا تحقق ہی نہیں ہوتا یعنی جب نماز منع
 توجہ الی اللہ ترجمہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ ۱۲ محمد صابر غفرلہ فرض کی گئی تو اس سے ثابت ہوا کہ
 مطلق توجہ الی اللہ نماز کی روح نہیں ہے بلکہ خاص ہی توجہ الی اللہ جو نماز کے ضمن میں پائی
 جاوے اور ظاہر ہے کہ بدون نماز کے نہ پائی جاوے گی۔ پس ان کا یہی دعویٰ غلط ہے
 کہ ہم نے نماز کی روح بدون نماز کے حاصل کر لی ہے مثلاً روح انسانی کے فیضان کیلئے
 بدن انسانی کا شرط ہونا معلوم ہے تو اگر گائے سامنے آوے اور یہ کہا جاوے کہ اس کے
 اندر روح انسانی ہے تو اس کی کبھی کوئی تصدیق نہ کرے گا کیونکہ عادۃ اللہ یوں ہی
 جاری ہے کہ روح انسانی کا جب تحقق ہوگا۔ اسی قالب انسانی میں ہوگا۔ پس کہیں گے
 کہ گائے کے اندر روح حیوانی ہے۔ روح انسانی نہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے فعل سے یہ
 بات معلوم ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے قول سے کہ اذْکَعُوا اُسْجُدُوا ترجمہ کوغ اور سجدہ کرو
 محمد صابر غفرلہ ہے مع وعید ترک نماز یہ معلوم ہوا کہ نماز کی روح نماز سے مجرّد ہو کر کبھی پائی
 نہیں جاسکتی۔ جب قالب نہیں ہے تو روح جس کا دعویٰ ہے وہ نماز کی روح ہی نہیں
 کسی اور چیز کی روح ہوگی چاہے مشابہ روح نماز کے ہو۔ اب ایک اور فتی کرتا ہوں کہ
 جس طرح وہ نماز کی روح نہیں اسی طرح کسی دوسری چیز کی بھی روح نہیں۔ پس کسی قسم کی

محض ان اہل علم کے پاس کوئی باطل نہیں مذاہل غلط و کا اور

بھی روح نہیں۔ تقریباً اس کی یہ ہے کہ نماز کی روح اللہ کی یاد ذکر اللہ یا خلوص یا مشائخ عبادت کی روح محبت و عشق یہ سب جب پایا جاوے گا کسی نہ کسی شخص کے ساتھ پایا جاوے گا۔ کیونکہ مطلق من حیث ہو مطلق رتربہ اس اعتبار سے کہ وہ مطلق ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ نہیں پایا جاسکتا جب پایا جاوے گا کسی شخص کے ساتھ ہوگا۔ کلی مرتبہ کلی ہیں کہی نہیں پائی جاسکتی جس طرح کہ انسان جب کبھی پایا جاوے گا کسی نہ کسی شخص کے ضمن میں پایا جاوے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زید بھی نہ ہو بکر بھی نہ ہو اللہ سخت بھی نہ ہو کوئی نہ ہو اور انسان ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح یعنی توجہ الی اللہ کے جو افراد مطلوب ہیں وہ اُس شخص کیساتھ تو مطلوب نہیں جو بلا واسطہ کسی عمل ظاہری کے ہو کیونکہ ان میں کوئی مشقت و کلفت و مجاہدہ ہی نہیں بلکہ مطلوب خاص وہ افراد ہیں جو ضمن میں کسی عمل ظاہری کے ہوں پس اگر کوئی عمل ظاہری نہیں تو وہ شخص نہیں اور کلی من حیث ہو کلی کا وجود نہیں پس وہ توجہ الی اللہ ہی نہ پائی گئی۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کوئی روح ہی نہ پائی گئی۔ نماز کی نہ غیر نماز کی اور اگر کوئی عمل غیر نماز کیا ہے تو صورت کی حاجت ہوئی۔ تولے دعویٰ پر وہی صورت کیوں نہیں قبول کرتا جو محبوب نے تجویز کی۔ ہم تو تیری نفی صورت کو جب جانتے جب نری روح کو لا کر کھڑا کر دیتے۔ جب صورت سے چارہ نہیں۔ تو صورت مجوزہ محبوب سے کونسی اچھی صورت ہوگی۔ ایک سیاح نے ایک جوگی کو دیکھا جو تشقہ لگائے ہوئے مندر میں بیٹھا تھا۔ مگر اُس کے چہرہ سے نور ایمان نمایاں تھا۔ کیونکہ ایمان کا نور چھپا نہیں ہو سکتا چاہے لاکھ پردوں میں ہو اس سیاح نے اس جوگی سے خلوت میں پوچھا تو اُس نے اقرار کیا کہ ماں میں مسلمان ہوں وجہ اس ظاہری وضع کی دریافت کی تو کہا اسلام میں قیود بہت ہیں۔ میں آزاد ہوں قیود سے وحشت ہوتی تھی۔ سیاح نے کہا کہ شرم نہیں آتی اطلاق کا دعویٰ ہے تو یہاں بھی قید کفر کی ہو و ماں قید اسلام کی تھی و ماں زرم کی قید تھی تو یہاں گنگا کی قید ہے۔ و ماں سیما سے سجدہ تھا تو یہاں تشقہ ہو و ماں قیص و قبا تھا۔ تو یہاں زنا و لنگوٹ ہے غرض اطلاق کا محض دعویٰ ہی ہے آزادی یہاں بھی نہیں ماں البتہ اتنا فرق ہے کہ ایک قید محبوب کو پسند ہے اور ایک

نا پسند پس تنبیہ ہوا۔ چونکا۔ فوراً توبہ کر کے مسلمان ہوا اور بزبان حال پڑھا ہے
 جنہر اک اللہ کہ چشم باز کردی مرا با جان جاں ہم ساز کردی
 ترجمہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھا بہ لہ دیں کہ تو نے میری آنکھیں کھول دیں اور میرا محبوب حقیقی سے تعلق کر لیا ۱۲ محمد صابر غفرلہ
 ایسی غلطیاں بڑوں بڑوں کو ہو جاتی ہیں یعنی عوام کے نزدیک جو بڑے ہیں جن کے
 نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ (ترجمہ اللہ تعالیٰ کی اُن پر رحمت نازل ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ) لگا ہوا ہی
 ورنہ دراصل تو بڑا وہ ہے جو جمیع شریعت ہو۔ کیونکہ ولایت شعبہ ہے نبوت کا
 جتنا کوئی نبی کے مشابہ ہو گا۔ اتنا ہی وہ بڑا ہو گا۔ حاصل یہ ہے کہ اُن کی جو روح ہو
 وہ روح بھی نہیں ہے۔ موٹی بات ہے کہ گئے کا رس گئے سے حاصل ہو کر پایا جاسکتا
 ہے۔ انگور سے نہیں۔ جو رس انگور سے حاصل ہو گا وہ انگور کا شیرہ ہو گا۔ گئے کا رس
 نہ ہو گا۔ گو مشابہ گئے کے رس کے ہو۔ اس راہ میں بہت دھوکے ہو جاتے ہیں بعض
 بڑوں کو بھی دھوکے ہوئے ہیں۔ اور وہ چونکہ مر گئے ہیں۔ اس لئے ہم اُن کی شان
 میں گستاخی کرنے سے زبان کو سچاتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والے تھے۔ یہ اللہ کے
 نام کا ادب ہے۔ لیکن اُن کے مقالات سے ہم قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔
 اُن کے حق میں یوں تاویل کر لیں گے کہ اُن سے غلطی ہوئی حال کا غلبہ ہو گیا۔
 غرض جو تاویل ہو سکے گی کریں گے۔ چاہے وہ واقعی ہو یا غیر واقعی۔ جب کوئی
 نہ مانے گا تو ہم صاف طور سے کہیں گے کہ ہم اُن کی نہیں مانتے وہ کوئی نبی نہیں۔
 تھے فرشتے نہیں تھے جن کا ماننا فرض ہو۔ یہ طریق ہے بڑا نازک اہل باطن سے
 جو غلطی ہوتی ہے وہ کفر تک پہنچ جاتی ہے اور اہل ظاہر کی غلطی محض معصیت
 تک رہتی ہے۔ اسی واسطے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سخن خلاف الکفر والافتہ
 تحائفون المصیبتہ (ترجمہ تم تو غلطی سے گناہ ہی کا خوف کرتے ہو ہو کہ تو کفر کا اندیشہ ہے
 محمد صابر غفرلہ) فرماتے ہیں ۷

دعا کا مشابہت شعبہ نبوی پر ہے
 مطلوب حال کو رکھنا کہ اللہ آکر جائے

در راہ عشق و سوره اہرن لی است	مہندار و گوش را بہ پیام سروش دہ
-------------------------------	---------------------------------

(ترجمہ طریق باطن میں شیطان کے وسوسوں اور خطرات ہیں اور ان سے بچنا چاہئے ہو تو ہوشیار رہو اور غلطی سے
 ابتداء کرو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

روح الارواح

ہزاروں و سو سے ہزاروں خطرے یہاں تک حالت ہو کہ بعض کے سامنے شیطان ایک آسمان پیش کر دیتا ہے جس میں اشکال مثل فرشتوں کے نظر آتے ہیں۔ جو گفتگو کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کسی مولوی کی نہیں سنتے۔ ایک بزرگ کو روح کا نور منکشف ہوا۔ بوجہ غایت لطافت کے اُس کو وہ نور حق سمجھ اور تین برس تک اُس غلطی میں مبتلا رہے۔ تین برس کے بعد سمجھے کہ یہ نور روح کا نور تھا سخت حیران ہوا کہ میں اتنے عرصہ تک شرک میں مبتلا رہا۔ اسی واسطے بہت بڑے شیخِ کامل محقق جامع بین الظاہر و الباطن (ترجمہ ظاہر و باطن کا جامع ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کی ضرورت ہو جس کی یہ شان ہو

برکھے جامِ شریعت کفنی سندان عشق | ہر ہوسنا کے ناند جام و سنداں باخشن

(ترجمہ ایک ہاتھ میں جامِ شریعت ہو دوسرے ہاتھ میں سندان عشق یعنی شریعت اور حقیقت دونوں میں ماہر ہو شریعت اور حقیقت طریقت دونوں میں پورے طور سے واقف ہو ناہر ہوسنا کا کام نہیں ہے) (محمد صابر غفرلہ)

یہ نہ نرے صاحبِ ظاہر کا کام ہے کہ صاحبِ ظاہر اہلِ باطن کی غلطیاں نہیں نکال سکتا۔ نہ نرے صاحبِ باطن کا کام ہے کہ اُس کی بھی نظر نا تمام ہے اس وجہ بہت بڑے جامع بین الظاہر و الباطن (ترجمہ ظاہر و باطن کے جامع و ماہر ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کی ضرورت ہے رحمہ اللہ کہ ایسا جامع شخص اس زمانہ میں حق تعالیٰ نے پیدا فرما کر دکھلا بھی دیا۔ اُس شخص کا نام ہے امداد اللہ

(ان الفاظ کو نہایت جوش و خروش سے فرمایا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آگئے جس کا اثر سامعین پر بے حد پڑا اور بہت سے لوگوں پر جن میں بعض انگریزی خواں بھی تھے بے اختیار گریہ طاری ہو گیا۔ بعد کے بھی کلمات اسی جوش و خروش سے بمشکل گریہ کو ضبط فرما کر متغیر لہجہ میں فرماتے رہے جامع) وہ شخص فنِ تصوف کا مجتہد تھا امام تھا مجدد تھا۔ اُس نے کفر و ایمان کو بالکل الگ الگ کر دیا حق و باطل کو جدا کر دیا فن کو ایسا صاف کیا ہے کہ کہیں گنجلک نہیں رہی۔ ظاہری حالت بالکل معمولی تھی نہ جہ تہانہ صبا تھانہ تھا۔ نہ تھانہ کے ایک شیخِ ارادے معلوم ہوتے تھے۔ لیکن سبحان اللہ حق تعالیٰ نے

روح الارواح

اس شخص میں کیا کمال رکھا تھا۔ جب ہی تو بڑے بڑے علمائے اُدھر رجوع کیا۔ مگر حق یہ ہے کہ اُس شخص کو سب علمائے بھی نہ پہچانا۔ اُنہوں نے یہ مذکورہ غلطیاں رفع کی ہیں مگر یہ وجوہش و خرویش جاری ہے، ہم پر دوزمانے گذرے ہیں ایک وہ کہ صوفیہ میں جو ذرا ظاہر کے خلاف نظر آیا اُسے گمراہ سمجھے اور ایک وہ زمانہ گذرا ہے کہ کوئی صوفی چاہے جتنا گمراہ ہوا اُسے بھی کامل سمجھے۔ اس شخص کی بدولت معلوم ہوا کہ دونوں راہ غلط تھیں۔ اُنحمد اللہ اب غلطی ایسی نظر آئی ہے کہ غلطی کرنے والا بھی سمجھ لیتا ہے کہ دُکھتی ہوئی پکڑی ہے۔ اگر صاحب تبلییس (ترجمہ فریبی و مکار ۱۲۱ ص ۱۲۸ وغیرہ) بھی سُنتا ہے اُس کا دل بھی مان لیتا ہے۔ محض یہ کہنا کافر کافر اس سے غلطی نہیں نکلتی اس غلطی کے متعلق جو اعمال کے ظاہر و باطن کے باب میں مذکور ہوئی ہے۔ ایک درویش صاحب سے بھی سوال کیا گیا ہے۔ اُنہوں نے ایک رسالہ کی شکل میں شریعت و طریقت کو ظاہر و حقیقت و معرفت کو باطن قرار دے کر متبعین نبی کے دو فرقے ٹھیسرا دیے ہیں وہ بھی جو باطن اصطلاحی کو لئے ہوئے نہیں اور وہ بھی ظاہر کے بالکل تارک ہیں اور دونوں کو متبعین نبی بتلایا ہے۔ بلکہ ان دونوں میں طرف اہل باطن کو ترجیح دی ہے اور اہل ظاہر پر طعن کیا ہے۔ اُس میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ان الفاظ کو عمل کے چار درجوں کا نام سمجھے ہیں جن میں اصطلاحی معنی بھی متروک ہو گئے۔ کیونکہ شریعت کہتے ہیں مجموعہ احکام الہیہ کو جن میں احکام ظاہر و باطن سب داخل ہیں۔ احکام ظاہری و احکام باطنی میں تضاد نہیں بلکہ احکام ظاہری کے معنی یہ ہیں کہ احکام متعلق باظہار مثلاً حکم ہے کہ اَقِمْ وَ الصَّلَاةَ یعنی نماز پڑھو اور ادائے حقوق کے ساتھ پڑھو اس میں وہ احکام ہیں ظاہر و باطن ظاہر ادائے ارکان باعبدال اور باطن اخلاص و خشع جو حقوق صلوٰۃ میں داخل ہیں متاخرین کے اصطلاح میں احکام باطن کی تحصیل کے طریق کو طریقت کہتے ہیں اور شریعت اس سب مجموعہ کا نام ہے۔ طریقت اُسی کا ایک جزو ہے۔ جیسے شریعت کا ایک جزو کتاب الصلوٰۃ ہے ایک کتاب الزکوٰۃ ہے ویسے ہی اُس کا ایک جزو کتاب الشکر ایک جزو کتاب الصبر

ایک رسالہ کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ نہ ہونا

الفاظ شریعت و طریقت و حقیقت

ایک جزو کتاب الا خلاص ایک جزو کتاب المجتہ بھی ہے۔ غرض طرقت شریعت ہی کا ایک جزو ہے اُس کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے اور شریعت مجموعہ ہے ان سب کا۔ پھر جب آدمی شریعت پر پورا عمل کرتا ہے تو اُس سے حسب استعداد بعض وجوہ تکوینیہ تعلق میں اُمتی و الخلق (ترجمہ خالق اور مخلوق کے درمیان ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کے منکشف ہوتے ہیں مثلاً مسئلہ تقدیر کی تحقیق تجد و امثال کی کیفیت روح کی حقیقت جن کا عدم انکشاف ہی مضر نہ تھا اور بعض وجوہ تشریعیہ تعلق مذکور کے منکشف ہوتے ہیں جس کو علم معاملہ کہتے ہیں اور جس کا انکشاف حسب استعداد لازم ہے۔ ان وجوہ کو حقیقت کہتے ہیں۔ ان انکشافات سے خدا تعالیٰ کی شناخت بڑھتی ہے۔ اس کو معرفت کہتے ہیں۔ یہ تحقیق ہے ان الفاظ کی نہ یہ کہ چاروں متقابل و متغایر ہیں۔ جیسے حیدر آباد میں چار منارے ہیں۔ سجد اللہ اس تقریر سے سب غلطیاں لفظی و معنوی سب رفع ہو گئیں اور ثابت ہو گیا کہ نہ باطن پر انکشاف کیا تو محض باطل ہے اور جس کو ظاہر پر انکشاف کرنا سمجھا جاتا ہے وہ محض عاقل (ترجمہ بیکار ۱۲ محمد صابر) نہیں پس نرا ظاہر والا نہ باطن والے سے اچھا ہے کیونکہ وہاں ظاہر تو خود اُن کے اقرار سے ہے ہی نہیں اور باطن بھی دلیل سے ثابت ہو چکا کہ نہیں اور یہاں ظاہر کے ساتھ باطن بھی ہے گو کم ہی سہی پس نرا باطن والا ازیں سورا ندہ ازاں سورا ندہ (ترجمہ نہاد ہر ہی کا نہ اُدھر کا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کا مصداق ہے مسئلہ تو بفضلہ تعالیٰ ثابت ہو چکا اب اگر مسلم حضرات میں سے کسی نے اس کے خلاف کہا ہے یا کیا ہے تو اُس میں تاویل کریں گے اور اگر تاویل نہ ہو سکے کہیں گے کہ غلطی ایسے لوگ اولیاءِ استہکین (ترجمہ ہلاک ہونے والے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کہلاتے ہیں باقی یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہو گا۔ یقینی تو یہ حق تعالیٰ کو معلوم ہے باقی ظن یہ ہے کہ چونکہ نیت بُری نہیں تھی۔ ممکن ہے معاف کر دیے جاویں۔ دیکھئے اجلاس حکام میں بڑے بڑے خون ناحق نیت بُری نہ ہونے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ رہا یہ کہ بعض اقوال و افعال منقولہ تو قاعدہ سے کفر معلوم ہوتے ہیں۔ سو کفر کس طرح معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ

محض کلام و الا محض باطن والے کو چاہیے

وجوہ غلطی باطن و امثال

ایک دقیق بات ہے جس سے وہ کفر نہیں ہو سکتا اور یہ بھی میں ہی کہہ رہا ہوں اور کسی مولوی سے تو کملوالو اور یہ سب حضرت کا طفیل ہے۔ حضرت کی جوتی سیدھی نہ کی ہوتی تو ہم کو بھی فتویٰ کفر میں باک نہوتا۔ مگر ہم نے وہاں ادب ہی ادب دیکھا۔ حضرت بہت سے کفر کے فتوے کے موارد کو بھی یہی فرماتے تھے کہ نہیں صاحب باطن تھے غلطی میں پڑ گئے۔ جب سے وہاں یہ حال دیکھا۔ ہم بھی ایسے فتوے سے بچنے لگے ہیں اکیار مولوی محمد احسن صاحب ایک تارک ظاہر کا کفر ثابت کر رہے تھے اور حضرت اُن کی تقریر کا رد فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر اس قدر علم و کرم اور وقت نظر تھی کہ کہی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اب میں وہ دقیق بات مانع عن التکفیر (ترجمہ تحفیر سے مانع ۱۲ محمد صابر غفرلہ) بتلاتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ تین شخص مرفوع القلم ہیں اس میں یہ بھی ہے عن الجنون حتی یعقل (ترجمہ جنوں جن تک ہوش درست نہ مرفوع القلم ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اور ایک روایت میں ہے عن المعتوه حتی یأدء یعنی مختل الحواس (ترجمہ بیک صحت یاب ہو ۱۰ محمد صابر) بھی مرفوع القلم ہے اور ایک روایت میں ہے عن الخرف (ترجمہ بھڑکی جس کی عقل میں بڑھاپے کی وجہ سے فقور آگیا ہو وہ بھی مرفوع القلم ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) سوائے ان کلمہ ابوداؤد و ترجمہ ان سب کہ ابوداؤد نے روایت کیا ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ اور عتہ (ترجمہ عقل حواس ہونا ۱۲ محمد صابر غفرلہ) جس طرح مرض سے ہوتا ہے اسی طرح دوسرے اسباب باطن سے ہی ہو سکتا ہے گو اُن اسباب کا ادراک عوام کو نہ ہو بلکہ اخیر کی روایت سے تو زوال عقل کا جنوں و عتہ میں عدم انحصار زیادہ صریح ہے۔ بس آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اُن کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بظاہر ہوش و حواس رہتے ہیں۔ فرزند اور بیوی سب کا ہوش بہتا ہے لیکن اُن کی ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اُن کے اقوال و افعال غیر منتظم ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی حالت کو خسرو حیرت سے تعبیر کر کے کہتے ہیں۔

بعض حالات غلطی کی تصویر

حیرت شدہ ام و دراز و تپا

ایسے چشم جہانیاں اسبوت

ترجمہ تپری آرزو میں حیران ہوں اسے بسبب جان والوں کی آنکھیں تپری لڑائی میں محمد صابر غفرلہ

سے و تقریر لال بہانہ کو درقی التکشف حیرت ہشام و ہشام و دوم ۱۲ منہ استدلال کی کفر استشفادیت ہشام ہشام و ہشام

۱۲ محمد صابر غفرلہ

ماہیم و تحیر و خموشی	آفاق ہر بگفتگویت
(ترجمہ ہم ہیں اور تحیر اور خموشی ہے تمام دنیا تمہاری گفتگو میں لگی ہوئی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)	
خسر و بکند تو اسیر ست	بیچارہ کچا رود ز کویت
<p>(ترجمہ خسر و بکند کا قیدی ہے تمہارے کوچ کو چھوڑ کر بیچارہ کہاں جائے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>پس ایسے عواس مختل ہو جاتے ہیں کہ پورے ہوش نہیں رہتے کہ صحیح عقیدے کیا ہیں۔ سمجھ میں ایسا تغیر ہوتا ہے کہ آیتوں کے معنی الٹ پلٹ کر دیتے ہیں لیکن نیت بری نہیں ہوتی۔ خلاف خدا و رسول کے قصد نہیں کرتے۔ غلبہ حال میں خیال ہوتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک سمجھا ہوں اور علامت آمیز شرف نفس نہونے کے یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہارے کافر کہنے کا برا نہیں مانتا تمہارے کافر کہنے کا تو وہ کیا برا مانتا وہ اپنے کو خود فرعون سے بدتر خیال کرتا ہے۔ یہ وجدانی حالت ہے دوسرا سمجھ نہیں سکتا۔ غرض وہ ایک حیرت کی کیفیت ہے۔ وہ پیشوا نہیں ہے۔ معذور ہے کیا عجب حق تعالیٰ معاف کر دے۔ اُسے شریعت کا منہدم کرنا مقصود نہیں۔ حیرت سے پریشان ہو کر کبھی رنگا پرانے لگتا ہے۔ کبھی ڈارٹھی منڈا دیتا ہے۔ کبھی شوالہ میں گھنٹہ ناقوس جا کر بجانے لگتا ہے اُس کی طرف سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ</p>	
شب تاریک و بیم موج و گرد آبے چنین بل	کجا دانند حال ما سبکساران ساحل
<p>(ترجمہ حیرت میں ہماری حالت ایسی ہی جیسے اندھیری رات ہوا اور موج کا خوف ہوا اور ہولناک بھنوں میں کشتی آگئی ہو۔ تو آہستہ سے اس حال کی اُن لوگوں کو کب خبر ہو سکتی ہے جو بکے پھلے کھاتے پکھڑے ہیں دریا میں قدم نہیں کھاتا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)</p> <p>مگر قیہ پیاور ہے کہ اس ساحل سے مراد ادھر کا ساحل ہے جس کے کھڑے ہونے والے ابھی دریا میں بھی نہیں گھسے کیونکہ اُدھر کے ساحل والے جو کہ دریا سے پار ہو چکے ہیں۔ الحمد للہ حال بھی جانتے ہیں۔ اور اگر اُن کے ہاتھ میں یہ شخص ہاتھ ویدے تو بچا ہی مسکتے ہیں۔ البتہ ادھر والے سوائے ہنسنے کے کچھ نہیں کر سکتے سو کالمیں اُس ساحل پر ہیں۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں۔ کہ اگر منصور میرے</p>	

اس عین کا صاف و واضح بیان تو میں کی اصلاح فرماؤں گا۔

زمانے میں ہوتا تو میں اُس کو بچا لیتا۔ شیخ عبدالحق ہمارے سلسلے کے بزرگ فرماتے تھے کہ منصور بچہ بود کہ از یک قطرہ بفریاد آمد۔ ایں جامردانند کہ دریایا فرو برد آروغ نہ زند ترجمہ یعنی منصور بچہ تھا کہ ایک قطرہ سے جوش و خروش میں آگیا۔ یہاں مرد ہیں کہ دریا کے دریا چڑھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) حالانکہ شیخ اس قدر مغلوب تھے۔ کہ چالیس برس یا کم و بیش ردولی کی مسجد میں پانچ وقت نماز پڑھی۔ لیکن راستہ نہیں یاد ہوا۔ بختیار خادم آگے آگے حق حق کہتے جاتے تھے۔ اس آواز پر چلتے تھے۔ راستہ کی خبر نہیں مگر باوجود اس کے اس قدر سنبھلے ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ منصور بچہ بود کہ از یک قطرہ بفریاد آمد انجامردانند کہ دریایا فرو برد آروغ نہ زند۔ (ترجمہ منصور بچہ تھا کہ ایک قطرہ سے جوش و خروش میں آگیا۔ یہاں مرد ہیں کہ دریا کے دریا چڑھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) کبھی شریعت کے خلاف نہیں کیا بارہ برس حضرت مخدوم صابر مراقبہ ہوا میں مدہوش رہے۔ لیکن ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جہاں کان میں اذان دی گئی بس آنکھیں کھول دیں۔ پانی تیار رہتا تھا وضو کر کے نماز پڑھ کر پیر بے ہوش۔ بارہ برس تک یہی حال رہا۔ اُن کے پیر یعنی شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ڈوم خیریت دریافت کرنے کیلئے بھیجا۔ جس وقت پہنچا اتفاقہ کا وقت تھا۔ بس اتنا دریافت فرمایا کہ پیرا چھپے ہیں۔ اور پیر چپ۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ بارہ برس تک گولر کھائے اُس روز فرمایا کہ پیر کا بھیجا ہوا ڈوم ہے آج نمک ڈال دینا۔ پیر کا ہمان ہے۔ یہاں سے وہ ڈوم دہلی پہنچا۔ حضرت سلطان جی بھی حضرت شیخ کے مرید تھے۔ یہاں شاہی دربار تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہر کہ وزیر شاہی حاضر خدمت تھا۔ کھانے کا وقت آگیا۔ وزیر نے خیال کیا کہ مچھلی کے کباب ہوں تو اچھا ہے۔ جب خادموں نے کھانا لانے کے لئے اجازت چاہی تو فرمایا ذرا ٹھیرو جب کچھ دیر ہو گئی تو پیر آکر عرض کیا کہ حضرت کھانا بے لطف ہوا جاتا ہے۔ آپ نے پیر فرمایا کہ ذرا ٹھیرو توڑی دیر بعد ایک شخص سر پر خوان رکھے ہوئے آیا اور عرض کیا کہ فلاں صاحب نے مچھلی کے کباب بھیجے ہیں سلطان جی

نے حکم دیا کہ اب کھانا لایا جاوے۔ اب وزیر صاحب چونکہ خوان لگایا گیا۔ وزیر کو خیال ہوا کہ مچھلی کے کباب اتفاقاً آگے ہیں۔ سلطان جی نے خادم سے کہا کہ مچھلی کے کباب آپ کے سامنے زیادہ رکھنا۔ آپ کو زیادہ شوق ہے وزیر کو بہر بھی خیال ہوا کہ اتفاقی بات ہے۔ تب حضرت سلطان جی نے فرمایا کہ جناب وزیر صاحب فرمایش کا تو مضائقہ نہیں لیکن ذرا وقت گنجائش دیکھ کر ہونا چاہئے۔ عین وقت پر فرمایش کرنا تکلیف دینا ہے۔ ویسے مہمان کو حق ہے فرمایش کرنے کا۔ وزیر اب سمجھے کہ یہ میرے خطرہ کا جواب تھا۔ حضرت سلطان جی کو وزیر کی خواہش کا کشف ہوا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بادشاہ یہ لوگ ہیں۔ اور یہ حضرات اللہ میاں ہی سے کہتے ہیں جب کہتے ہیں۔ جیسے کسی رئیسہ کا بچہ ہو کہ سارا حشم خدم اُس کا فرمان بردار ہے۔ لیکن جب اُسے کسی چیز کی خواہش ہوگی تو اپنی ماں ہی سے مانگے گا کہ اماں یہ لوں گا۔ اماں چاہے جس کو حکم دے کر اُسے دلوادے حضرت سلطان جی نے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کیا کہ کباب دیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ادنیٰ پیادہ کو حکم دیا کہ لیجاؤ ہمارے محبوب کے سامنے۔ غرض یہاں یہ سامان تھا۔ جب پیر کا ڈوم قریب پہنچا تو حشم و خدم سے اُس کا استقبال کرایا اور خوب خوب کھانے کھلائے۔ چلتے وقت انعام و اکرام بھی دیا۔ ڈوم نے واپس ہو کر حضرت شیخ سے سلطان جی کی بڑی تعریف کی اور حضرت مخدوم کے بارہ میں کہا کہ وہ بڑے روکھے ہیں۔ مجھے تو کیا تمہیں بھی نہیں پوچھا۔ بس صرف اتنا دریافت کیا کہ پیرا چھپے ہیں۔ یہ سن کر حضرت فریدر قص کرنے لگے کہ الحمد للہ میں ابھی تک انہیں یاد ہوں۔ ورنہ مجھے کچھ بھی نسبت نہیں رہی ہے۔ اُن کے مقام سے مگر مجھے اب تک یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے مشائخ میں سجد اللہ ایسے ایسے بکثرت گزرے ہیں کہ جن کو ماسوا اللہ کا ہوش نہیں رہا۔ مگر اُن کو اللہ کا ہوش تھا۔ اس لئے اُن سے ایسی غلطیاں نہیں ہوتیں۔ اور جو مغلوب الحال غلطیاں کرتے ہیں وہ واقع میں خدا سے بھی بیہوش ہیں۔ کیونکہ اگر بادشاہ پر پوری نظر ہو تو کوئی بے ادبی اُس سے نہیں سکتی

ہم اے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں جو جبہ کے وہ بڑے صاحب حال ہیں۔ ہمیشہ تڑپتے لوٹتے رہتے ہیں۔ اپنے سلسلہ کے حضرات کو دیکھ کر بلکہ اُن کا نام سن کر تڑپنے چنچنے لگتے ہیں۔ مگر نماز میں اُن کی کبھی آہ بھی نہ نکلی۔ یہ اتباع سنت کی برکت ہے۔

برکفی جام شریعت برکفی سندان عشق | ہر جو نما کے نذرانہ جام و سندانِ جنت

ترجمہ: ادھر شریعت کا مقصد اور عشق کا مقصد شریعت اور عشق دونوں کے مقصدی پر عمل کرتا ہے جس کا کام نہیں ۱۲ محض صابر غفرلہ

عوام کو ایسے لوگوں پر گمان خالی ہونے کا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس گمان سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا اگر اسی میں خوش رہتا ہے کہ اسے کوئی نہ جانے کیونکہ وہ پولیس کے مواخذہ سے بچا۔ لوگوں کے ہجوم سے بچا۔ جب اُسے معلوم ہوا کہ لوگ اب اس کو سمجھنے لگے اور بھیڑ ہوئی۔ بس وہاں سے روپوش ہو جاتا ہے ایسے سبب سنت کا سلین پر عام لوگوں کا گمان خالی ہونے کا ہے لیکن وہ پورے بھرے ہوئے ہیں۔ مگر پُر ہونے کے ساتھ اُبلتے نہیں۔ تو جب یہ ہے کہ کُن کو دوسری چیز نے روک رکھا ہے وہ نکلنے نہیں دیتی غیر ضابطہ تو تنگ ہو کر یہ کہ اٹھا کہ

در میانِ قعر دریا تختہ بندم کردہ | باز میگوئی کہ دامن ترکین ہشیار ہش

ترجمہ: یعنی گھر سے دریا میں تختہ میں جگہ کر ڈال دیا ہے پر کہتے ہو کہ ہشیار دامن ترکین ۱۲ محض صابر غفرلہ

کاملین باوجود اس کے کہ قعر دریا میں غرق ہیں لیکن پیر بھی اُن کا دامن نہیں ہوتا۔ ہر زمانے میں اللہ کے بندے ایسے پیدا ہوئے ہیں اور اب بھی موجود ہیں عوام الناس ایسوں کو نہیں سمجھتے۔ پس اگر ایسی باہمیست و ضبط مطلوب ہے تو کسی متبع سنت شیخِ کامل کا دامن پکڑنا چاہئے۔ اور بہت ہی سنجیدہ رہ کر قدم رکھنا چاہئے۔ نیز شیخ کے تجویز کرنے میں بھی عجلت نہیں چاہئے۔ پہچان میں نہایت جانچ کی ضرورت ہے۔ بس شیخ بنانے کے قابل وہ شخص ہے۔ جو غلطیوں کا بیکر بنو

شیخِ کامل سے پہچان کی ضرورت اور ان کا حال

ہو یہ نہیں کہ ناتمام ساقال و حال دیکھ لیا اور پھینس گئے۔

نہ ہر کہ چہرہ برفروخت لبری داند | نہ ہر کہ آئینہ دار و سکندری داند

(ترجمہ جو شخص بھی چہرہ کو برفروخت کرے لازم نہیں کہ دلبری جانتا ہو جیسے جو شخص بھی آئینہ بناتا ہو۔ لازم نہیں کہ سکندری بھی جانتا ہو یعنی جس نے کاملین کی وضع اختیار کی ضرورتیں کہ کامل ہی ۱۱۷۰ محمد صابر غفرلہ)

خوب کہا ہے۔

شاہد آن نیست کہ موئے و میاں نے دارد | بندہ طلعت آں باش کہ آئے دارد

(ترجمہ محبوب وہ نہیں جس کے بال عمدہ کر پٹی ہو بلکہ محبوبیت اسکی ایک آن اور ادا میں ہوتی ہو جو محبوب اور بخش ہوتی ہے ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

نہ مجاہدہ دیکھو نہ ریاضت نہ کشف دیکھو نہ کرامت یہ دیکھو کہ فن کو کتنا سمجھتا ہے۔ صحبت میں کیا برکت ہے۔ حضرات مجتہدین کو ہم سے حدیثیں زیادہ یاد نہیں تھیں لیکن اُن میں ایک شان تھی مناسبت فن کے فن کو اتنا جانتے تھے کہ ہم لوگ قیامت تک ہی نہیں جان سکتے۔ بوعلی سینا کو نسخے زیادہ یاد نہیں تھے۔ لیکن فن کو ایسا جانتا تھا کہ بعد کو لوگوں نے بڑی بڑی قرا با دین لکھیں۔ لیکن شیخ سے نہ بڑھ سکے اور اُس کی کتاب قانون شاہد ہے اس پر سب کا اتفاق ہے۔ کہ اُس کے بعد ایسا شخص نہیں ہوا۔ یہ بات خدا کی جانب سے ہوتی ہے اور شیخ میں یہ بھی دیکھ لینا کہ عارف کے ساتھ عاشق ہی ہو۔ زے عارف کا دامن مت پکڑنا کہ کفایت اس کی قلیل ہے۔ حضرت مرشدی رحمۃ اللہ علیہ میں دونوں شانیں ایسی بڑھی ہوئی تھیں کہ سبحان اللہ! تو دیکھا کرتا ہے۔ یہ جی چاہتا تھا کہ ہر ہر بات پر ہر ہر ادا پر جان فدا کر دیں۔ حضرت کے عارف ہوتے پر بعضے تذکرے یاد آئے۔ حضرت جب یہاں وطن میں تھے۔ تو مولانا گنگوہی اور اور بھی بعض ذاکرین اپنے اپنے حالات حضرت سے بیان کرتے لیکن مولانا محمد قاسم صاحب کچھ بھی نہ بیان فرماتے حضرت نے ایک دن پوچھا کہ آپ کچھ نہیں کہتے۔ مولانا یہ سنکر روئے گئے اور عرض کیا کہ حضرت حالات و غزوات تو بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں مجھ سے تو جتنا کام حضرت نے فرمایا ہے وہ بھی نہیں ہوتا

حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ لکھنا

جہاں تہیج لیکر بیٹھا۔ بس ایک مصیبت ہوتی ہے۔ اس قدر گرانی کہ جیسے سو سو من کے پتھر کسی نے بکھدے ہوں زبان قلب سب بستہ ہو جاتے ہیں حضرت کے کامل یا شفیق ہونے میں شبہ نہیں لیکن ۷

نہی وستان قسمت راجہ سود از رہبر کامل | کہ خضر از آب حیوان تشنہ می آرد سکندر را

(ترجمہ بد قسمت لوگوں کو رہبر کامل سے کیا فائدہ ہو یہ خضر علیہ السلام سا رہبر کامل سکندر کو آب حیات کے چشمہ سے واپس لانا ہی کیونکہ سکندر قسمت کا تہدست تھا ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

میں ہی بد قسمت ہوں ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے زبان کو جکڑ دیا ہو تو یہ حال سنگر بسیا ختہ حضرت فرماتے ہیں کہ مبارک ہو یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہی اور یہ وہ ثقل ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں مولانا محض نو آموز طالب علم تھے اُس وقت یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اس قدر بڑے عالم ہو نیوالے ہیں۔ اب تو اس پیش گوئی کا انطباق آسان ہی لیکن اُس وقت یہ فرما دینا عجیب و غریب بصیرت کا پتہ دیتا ہے حضرت نے فرمایا کہ تم سے حق تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ جاؤ دین کی امت کو ذکر و شغل کا اہتمام چھوڑو۔ احمد جام فرماتے ہیں ۷

احمد تو عاشقِ بے شیخت ترا چہ کار | دیوانہ باش سلسلہ شد شد شد شد

(ترجمہ احمد تو عاشق بے شیخت سے تجھ کو کیا کام محبوب کا دیوانہ ہو سلسلہ ہو ہو نہ بہر نہ ہو ۱۲ محمد صابر غفرلہ)

سبحان اللہ حالت کو کیسا پہچانا بصیرت کیسی زبردست تھی۔ حضرت کی پہچان غضب کی تھی۔ مکہ میں حضرت کے ایک خلیفہ ہیں ولایتی۔ انہوں نے دور نعت نماز اس اہتمام سے پڑھیں کہ سوائے حق تعالیٰ کے خیال کے اور کوئی وسوسہ نہ آوے۔ وسوسوں کے روکنے کی غرض سے آنکھیں بھی بند کر لیں بعد کو وہ متوجہ ہوئے حقیقت صلوٰۃ کی طرف کہ دیکھیں حق تعالیٰ کے یہاں میری اس نماز کی کیا شکل ہوئی چنانچہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت کی شکل میں انہیں وہ نماز دکھلائی گئی۔ مگر اندھی۔ حضرت سے عرض کیا کہ میں نے نماز کامل آداب کے ساتھ پڑھی تھی لیکن یہ

کیا ہوا کہ اندھی دکھائی گئی۔ فی البدیہ فرمایا معلوم ہوتا ہے تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی۔ عرض کیا کہ جی ہاں وسوس کے روکنے کیلئے بند کر لی تھیں۔ فرمایا کہ یہی سبب ہے کہ اندھی دکھائی گئی کیونکہ نمازیں آنکھیں بند رکھنا سنت کے خلاف ہے خلاف سنت نماز پڑھنے کا یہ اثر ہوا سنت کی موافق آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے تو گو ہزاروں وسوسے آتے لیکن وہ نماز اس نماز سے ہزار درجہ افضل ہوتی جو خلاف سنت طریقہ پر آنکھیں بند کر کے ادا کی گئی خواہ اُس میں ایک بھی وسوسہ نہ آیا ہو۔ اللہ اکبر کیا ٹھکانا بے پہچان کا بھی اور اتباع سنت کا بھی۔ اسی وجہ سے مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی جو ایک مشہور نہایت متقی جامع ظاہر و باطن عالم تھے یوں فرمایا کرتے تھے کہ حاجی صاحب اکابر سلف میں سے ہیں۔ گو پیدا اس زمانہ میں ہوئے ہیں لیکن درجہ اُن کا سا ہے اُس طبقہ میں سے ہیں۔ میں نے یہ روایت قاری محمد علی خاں صاحب جلال آبادی سے سنی انہوں نے مولانا سے سنا۔ واللہ رحمت تھی حق تعالیٰ کی کہ اس زمانے میں ایسے ایسے حضرات پیدا فرمائے حضرت کی صحبت کی وقت سے زیادہ مجھکے مشنوی شریف کی شرح لکھتے وقت حضرت کے علوم و معارف کی قدر معلوم ہوئی وہاں آنکھیں کھلیں۔ حضرت ہی کے علوم کی بدولت یہ دقیق کتاب سمجھ میں آئی ورنہ ناممکن تھا۔ لکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک ہی دفتر کی شرح لکھدے کوئی کچھ کر تو دیکھے۔ سع ہمیں میسداں ہمیں چوگاں ہمیں گوی درجہ یعنی ہی ہنوی اور ہی لکھنے والے اب بھی موجود ہیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ یہ حضرت ہی کے کلیات کے سہارے ساری شرح لکھی ہے۔ چونکہ وہی کلیات ذہن میں محفوظ تھے کوئی مشکل مقام ایسا نہیں آیا کہ حل نہ ہو گیا ہو۔ کسی جگہ ذہن نہیں اٹکا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے کہنتے یا وقعت وہ کلیات تھے۔ اس کشتی کی قدر وہ جانے جس نے اُس سے دیا قطع کیا ہو کہ وہ جب کشتی لیکر چلا کوئی سمندر ایسا نہیں ملا جس نے اُسے روکا ہو۔ اسی طرح احمد لکھ کوئی طالب ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا مرض اور دوا سب اس طرح کی تھوڑی سی حالت دیکھتے ہی سمجھ میں نہ آ جاتا ہو۔ یہ سب انہیں کلیات کی بدولت ہے ہمنے

بخاری سلم سب کچھ پڑھا تھا۔ لیکن کچھ نہ سمجھتے تھے اگرچہ کلمے حضرت سے نہ سنتے تو ساری کتابیں کچھ بھی نہ سمجھی ہوتیں۔ جبھی تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم علم کی وجہ سے حضرت کے مقتدہ ہوئے ہیں۔ حضرت کی شان علمی کے متعلق ایک عجیب قصہ یاد آیا۔ کہ ایک جلسہ میں جبکہ حقائق کا بیان فرما رہے تھے۔ دوران تقریر میں ایسے ایسے الفاظ بشرط شے بشرط لاشے لاشے استعمال فرمانے لگے ایک معقولی بھی شریک جلسہ تھے۔ اُن کے دل میں خیال ہوا کہ درسی علم تو حضرت نے حاصل کیا نہیں پھر یہ اصطلاحیں کیا جانیں۔ مگر حضرت کو اس خطرہ کا کشف ہوا۔ فرمایا کہ معانی کا القار کہی بواسطہ الفاظ ہی ہوتا ہے۔ اُس وقت ایسی اصطلاحات بول سکتا ہے۔ وہ معقولی صاحب دم بخود رہ گئے۔ غرض ایسے شیخ کی بدولت ایسی غلطیاں رفع ہوتی ہیں کہ شریعت میں الحاد بھی نہ ہوا اور جنہوں نے ایسی غلطیاں غلبہ حال میں کی ہیں اُن پر نستوی کفر و ارتداد بھی نہ ہو۔ چنانچہ اوپر حدیث سے ایسے لوگوں کا غدر بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ حدیثیں قواعد کلیہ تھیں۔ اب اُن کی تائید ایک حدیث جزئی سے عرض کرتا ہوں اور کوئی جامد علی الظاہر (ترجمہ یعنی ظاہر پر اڑا ہوا) یعنی ظاہر پرست ۱۲ محمد صابر غفرلہ اس کو صوفیہ کی طرف داری نہ سمجھیں میں کسی صوفی کے قول سے استدلال نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتا ہوں کہ ایک گنہگار شخص تھا۔ اُس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میں مرجاؤں تو میری نعش کو جلا کر خاک کر کے ہوا میں اڑا دینا پھر یا تو بیچ جاؤں اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آگیا تو پھر وہ ایسی سزا دیں گے کہ کسی کو بھی نہ دی ہوگی۔ اُس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اور اُس کے مرنے کے بعد اُس کی نعش کو جلا پھونک آندھی کے دن اڑا دیا کچھ دریا میں کچھ خشکی میں وہ سمجھتا تھا کہ اللہ میں کہاں جمع کر سکیں گے جیسا کہ اُس کا قول لئن قدر للہ علی (ترجمہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قدرت پالے ۱۲ محمد صابر غفرلہ) اس پر دال ہے لیکن وہاں کیا تاکن فرمایا اور فوراً سب اکٹھا ہو گیا۔ دریا فوت فرمایا کہ کیوں مرنے لیا کیا میں بخشید نہ جائے؟ تو اللہ نے فرمایا جہاں بخشید یا۔ اس مقام پر علماء کو دقتیں

نہیں وہ خدا جل حال کبریت خاص

تکلیف نہیں ہوگی

ہوئی ہیں کہ حق تعالیٰ کی قدرت میں اُس نے شک کیا لہذا کافر ہوا۔ پھر مغفرت کیسی۔ یا
یہ ہے کہ عقل کم تھی۔ خدا کی قدرت کو بڑا تو جانتا تھا۔ لیکن کتنی بڑی اس کا اندازہ نہیں
کر سکا۔ ہر شخص کا اندازہ اُس کی عقل کے موافق ہوتا ہے۔ پس ایسے شک سے وہ کافر
نہیں ہوا۔ اسی کی فرع ایک اور قصہ ہے کہ ایک شخص نے وعظ میں سنا کہ اللہ تعالیٰ کے
نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں۔ وہ تھا محض ایک گنوار دیہاتی آدمی اُسے نہایت غصہ آیا اور کہا
کہ کیا وہ بطح شامی ہے۔ اور یوں لاہمارے خدا کے ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں تیرا خدا ہوگا
جس کے ہاتھ نہ پاؤں۔ جیسے شام کا خربورہ۔ اب کیا ایسے شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں وہ
ہرگز کافر نہ تھا۔ اس میں عقل ہی نہ تھی بلکہ اُس سے یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ پیرست
سمجھ اُسکو کفر میں ڈالتا تھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے
پوچھا عرض کیا کہ میں نے ایک لونڈی کے پیٹھ مار دیا ہے اُس کو ایک کفارہ میں آزاد
کرنا چاہتا ہوں۔ اُس میں آزاد کرنے کیلئے ایمان کی شرط ہوگی حضور نے اُس لونڈی
کو طلب فرمایا۔ اُس سے دریافت فرمایا ابن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اُس نے
کہا فی السماء آسمان میں۔ پھر دریافت فرمایا کہ میں کون ہوں عرض کیا انت رسول اللہ
آپ اللہ کے رسول ہیں حضور نے صحابی سے فرمایا کہ یہ مومن ہے اس کو آزاد کر
باوجود اس کے کہ وہ لونڈی یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہیں لیکن پھر بھی
حضور نے اُسے مومن فرمایا۔ حالانکہ بھلا اللہ تعالیٰ آسمان میں کیا سماتا۔ عام آدمی
بھی سمجھ سکتا ہے منظر و عرف سے طرف بڑا ہونا چاہئے۔ سو خدا تعالیٰ کی عظمت کے
سامنے عرش تک تو کوئی چیز ہی نہیں تو آسمان تو کیا ہوتا۔ ادھر دلائل قطعیم
قائم ہیں کہ حق تعالیٰ پاک ہیں کسی مکان کے اندر آنے سے لیکن اُس جارہے کی عقل
اتنی ہی تھی چنانچہ اگر بچوں سے پوچھو کہ خدا کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر ہے۔
حالانکہ حدیث میں ہے لود لیتا الخیل الی الارض السفلی لم یبط علی اللہ یعنی اگر کسی
ساتوں زمیں سے پار ہو کر اترے گی وہاں بھی اللہ میاں ہیں وہ نہ زمین کے ساتھ
مقیم ہیں نہ آسمان کے ساتھ مگر فطری امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہونے کا

گمان ہوتا ہے کیونکہ اُس کی ذات عالی ہر عوام کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس پر سمجھیں
 عرش پر سمجھیں یا آسمان پر سمجھیں کچھ حرج نہیں۔ خواص کے لئے ہے اس کو مکان سے
 پاک سمجھنا۔ چنانچہ میں نے ایک بار یہیں تھا نہ بھون میں حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا
 کہ ایک رفیع الشان مکان کے فوق کی طرف جلوہ فرما ہیں۔ لیکن بلا کسی لون اور
 رنگ یا مقدار یا کیفیت کے چونکہ میرے اعتقاد میں تنزیہ ہے اور بہت سوں نے
 جن پر کہ تشبیہ کا مذاق غالب تھا آدمی کی شکل میں دیکھا اور اس فرق کے اور بھی
 اسباب ہیں۔ سو اسی طرح نقطہ میں جتنی جس کی عقل ہوگی اُتنا ہی سمجھے گا۔ چنانچہ
 وہی شخص حق تعالیٰ کی قدرت کا فاعل سب کچھ تھا۔ لیکن کچھ عقل کی کمی کچھ خشیت کا
 غلبہ اُس نے اُس کو بد خواص کر دیا۔ اسی طرح مغلوب الحال کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی
 غلبہ حال سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ معذور ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ
 گستاخی چاہیے۔ نہ اُن کا اتباع چاہیے۔ معذور سمجھ کر معافی کی امید رکھنا چاہیے۔
 اور اگر اُن حضرات کی طرف اُن اقوال و افعال کی نسبت ہی ثابت نہ تو ایک جواب
 سب سے سہل یہ ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں۔ الحمد للہ اُن معذورین کے ساتھ جو
 معاملہ رکھنا چاہئے۔ اُس وقت سمجھ میں آگیا ہو گا۔ یہ تو تادیل مطلق معذورین اہل
 غلطی کی باقی جو شرعاً معذور نہیں اور وہ محض نقل و تقلید سے ایسے اغلاط کو اختیار کرتے
 ہیں۔ وہ یقیناً دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ بہر حال یہ تمہایان اُن اغلاط اہل ظاہر و
 اہل باطن کا جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ ان میں ان اغلاط و اختلافات کا فیصلہ
 ہے جس کو میں ضمن اپنی تقریر کے بیان بھی کر چکا ہوں جس کا حاصل جمع کرنا ہے ظاہر
 و باطن کے درمیان میرا اب اسی کو ان آیات پر تطبیق کئے دیتا ہوں اور میرا ارادہ اس الطباق
 کی بھی زیادہ تفصیل کا تھا۔ لیکن وقت زیادہ ہو گیا لہذا میں ترجمہ آیت کا کر کے ختم کئے دیتا ہوں
 اور اسی کے ضمن میں انطباق سے بھی مختصر تقرر ہو جاوے گا۔ پس حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَنْ يَّكُنِ
 اللّٰهُ مُخَوِّفًا وَّلَا دَعَاءًا وَاَنْ يَّكُنِ يَدُ الْاَلِ الْتَقْوٰی هٰذَا تَرْجُمَہُ بَنی اللہ تعالیٰ کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھا اور یہ
 اُن کا جن دین اسکے پاس تھا التقویٰ پہنچا ہو۔ جو صابر بن علی کی یہاں بھی غایت فرمائی کہ پہلے تو

معاملہ معذورین

مختصر فیصلہ اختلافات اہل ظاہر و اہل باطن کے درمیان

میں اہل ظاہر کی غلطی بیان فرمائی اور غلطی بھی ایسی بلاغت سے بیان کی کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا پھر دوسرے جملہ میں وَلَکِنْ يَتَذَكَّرُ الْتَقْوَىٰ قُرْبَانِی کی حکمت و الشکر کیا بیان کی اور اس تقویٰ کا مصداق اس سے اوپر ارشاد فرمایا ہر وَمَنْ يُعْظِمْ شَعْرًا لِلَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (ترجمہ جو شخص تعظیم کرے شعرا اللہ کی تعظیم کرنا دلوں کے تقویٰ سے ہے) محمد صابر غفرلہ یعنی یہ تقویٰ تعظیم ہی شعرا واحکام الیہ کی اس حکمت تعظیم شعرا اللہ کی جامعیت پر نظر کر کے مجھ تو وہ شہر شریعت کی شانیں یاد آجاتا ہے

ہمارے عالم حشر دل و جان تازہ میدارد | بہ رنگ اصحاب صورت را بہار باب معنی را

(ترجمہ اسکی عالم من کی بہار ظاہر پرستوں کی دل و جان کو رنگ کی حقیقت پرستوں کی دل و جان کو بوسے تازہ رکھتی ہے) محمد صابر) یعنی عالمین میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو قربانی کی حکمت سمجھ گئے ہیں دوسرے وہ جو حکمت نہیں سمجھے جو حکمت سمجھ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ حکمت معلوم ہو جائیے وقت بر طاعتی ہے حکم کی وہ تیوں حکم کی تعظیم کرینگے اور جو حکمت نہیں سمجھے انہوں نے اتنی تعظیم کی کہ حکمت بھی نہ سمجھے اور پھر بھی کر ڈالا۔ وہاں تو کسی درجہ میں رائے کا بھی دخل تھا یہاں کچھ بھی نہیں اگر کسی نے کہا کیوں کرتے ہو کیا حکم خدا کا پس آیت وَمَنْ يُعْظِمْ شَعْرًا لِلَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (ترجمہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعرا اور اس کے احکام کی تعظیم کرے تو انکی تعظیم کرنا دلوں کے تقویٰ سے ہے) محمد صابر غفرلہ میں روح بتلادی قربانی کے آگے اس آیت لَنْ يَتَذَكَّرُ اللَّهُ مِیں فرماتے ہیں کہ اس روح یعنی تقویٰ خاں کی کہ تعظیم شعرا ہے بہت حفاظت کرو اور سمجھو کہ ذبح بالذات مقصود نہیں دیکھو وہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت جو خیر مقصود ہے البتہ پہنچتی ہے یعنی تقویٰ چاہتا ہے اگر جسم و روح مقصود ہوتا تو سارا جانور اٹھک چلا جایا کرتا۔ پس صرف ذبح کو مقصود سمجھو خدا کے یہاں تقویٰ پہنچتا ہے اس کو دیکھو کہ اس ذبح کے ساتھ تقویٰ بھی مقصود ہے جو کہ تعظیم شعرا اللہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک مدلول من کا یہ بھی ہو سکتا ہو اس طرح سے کہ تعظیم شعرا اللہ تقویٰ ہے جب تعظیم بجالائے تقویٰ متحقق ہو گیا یا تقویٰ سے تعظیم شعرا اللہ پیدا ہوتی ہے ایک مدلول من کا یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کہ تعظیم ناشی ہوتی ہے تقویٰ سے غرض جو چاہا ہو کہ قبول حافظ

بخشت اگر بد کند دشمنش اورم بگفت | اگر بگشت زہرے طرب و ریحتم زہرے شرف

(ترجمہ خوش قسمتی ہے اس کا دشمن نہ آجائے وہ بگفت | تب بھی مقصود حاصل ہم کھینچ لیں تب ہی) محمد صابر غفرلہ

سو تقویٰ ہر حال میں مقصود بالذبح ہوا۔ اور حضور فرماتے ہیں سینہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں
ہے تقویٰ اور مافی الصدور ترجمہ اندرون سینہ ۱۲ محمد صابر غفرلہ باطن ہی پس معلوم ہوا کہ اس ظاہر
کا ایک باطن بھی ہو اسکو حاصل کرو شاید اسکو سن کر اہل باطن بھولتے کہ دیکھو ہم کہتے تھے کہ
باطن ہی ہے جو کچھ ہو لہذا آگے انکی غلطی بیان کرنے کیلئے ایک ظاہر کو فرماتے ہیں کذا لفظ
شجر ہا کھڑو لیکر واللہ علی ما ہذا اکھڑ ترجمہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تیار فرمایا ہے کہ قرآنی
کر کے اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ تمکو اس طرح فرمایا کر نیکی توفیق دی ۱۲ محمد صابر غفرلہ یعنی نری تقویٰ
کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تقویٰ مطلق مقبول نہوگا۔ تقویٰ وہ قبول ہوگا جس کو قرآنی سے تعلق
ہو۔ یہاں شجر کا مقبول بھی ہو جس سے بکیر کا فعل بھی تعلق ہو پس اس میں اچھی طرح سے ثابت
کر دیا گیا کہ روح سے مراد وہی روح ہے جو اس قلب کے ساتھ ہوا سی کو فرماتے ہیں کہ جانوروں کو
تیار کر کے لئے شجر کو دیا تاکہ تم نعمت ہدایت توفیق للذبح پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس میں
اللہ اکبر کہنے کی بھی حکمت تباددی کہ یہ دراصل شکر ہے اللہ کا کہ اللہ بہت بڑا ہے کہ اس نے توفیق
دی کہ ہم حکم بجا لاسکیں واقعی اگر خدا کی توفیق نہ ہوتی تو ترجمہ طبعی ہاتھ کو گردن پر نہیں چلنے دیتا جو
محمدین کے ربہ کی بنا تھی یعنی ذبیح کا خلاف ترجمہ ہونیکے سبب مخالف حکم الہی ہونا اسی سے ہم حوا
دیتے ہیں کہ یہی خلاف ترجمہ ہونا بہت بڑی علامت ہو اس ذبیح کے حکم الہی ہونے کی وجہ سے
اس مخالفت ترجمہ مخالف عقل قرار دیکر کہتے ہیں کہ ذبیح کرنا عقل کیخلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر
ذبیح کرنا عقل کیخلاف ہے نو جانوروں کو کوٹنا پٹینا بھی عقل کیخلاف ہے نہ کہ یہ تو ساری عمر کا
سکاکر مارنا ہر ذبیح میں تو ایک ساتھ کام تمام کر دیا جاتا ہر دم کے دم میں جان نکل جاتی ہے
اس میں ذرا سی دیر کی تکلیف ہو جو ہونی اور گزر گئی اور سچ تو یہ ہے کہ نہ عقل کیخلاف ہے نہ وہ ہم
تحقیق کے تابع ہیں ہم انکی طرف سے ہی کہتے ہیں کہ آمارنا عقل کیخلاف نہیں اور اپنی طرف سے بھی
کہتے ہیں کہ نہ بھی عقل کیخلاف نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ خلاف عقل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی محال
لازم آوے خلاف عقل ہو خدا کا دھونا اجتماع خدین کا واقع ہونا دور و سلسل کا صادق آنا تو ذبیح
کر نہیں یا مارنے کو ٹپنے میں کوئی بات عقل کیخلاف استحالہ کی لازم آئی جو بات خلاف عقل ہوتی کہ
وہ تو واقع ہی نہیں ہوتی معترض ایسے عقل میں کہ غیر مشہور الوقوع دھن کا واقع ہونا محال ہے محمد صابر غفرلہ

ذبیح کا خلاف ترجمہ مخالفت عقل ہونا

یعنی خلاف عقل

کو عقل کے خلاف کہتے ہیں نہ تو واقع ہوتا ہی وہ عقل کی خلاف کیسے ہوا بلکہ انکایہ کہنا خود ان کی اصطلاح کی مطابق خلاف عقل ہی بات یہ ہے کہ یہ لوگ علوم عقلیہ پڑھتے نہیں جو چیز ترجم طبعی کی خلاف ہی اسے عقل کی خلاف کہتی ہیں ترجم طبعی کی خلاف کہو تو البتہ ہم مانتے ہیں واقعی نہ ترجم کی خلاف لیکن اسے صاحب ہی تو بڑی عہدیت ہے کہ گو ترجم کی خلاف ہے لیکن خلاف طبع و خلاف نفس لاک کے امتثال امر کیلئے دلیر پھر رکھ کر تے ہیں جلا دکا بیٹا کسی جرم میں پکڑا آیا ذرا غور کر کے دیکھئے کہ بادشاہ حکم دیا کہ ایک جن بید لگاؤ اس وقت باپ کے پوچھنے کہ دلی تو کیا حالت ہوگی مگر اس کے ساتھ ہی یہ سوال ہے کہ خیر خواہی سرکاری اور جان نثاری کس میں ہے۔ آیا جان نثاری یہ ہے کہ کدو مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ آپکی نوکری رکھی ہو یا یہ ہے کہ بادل نخواستہ سرسید لگا رہا ہو دل اندر سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہو لیکن حکم کی تعمیل کئے جا رہے ہیں ان سے بتاؤ یہ جان نثاری اور خیر خواہی یا وہ اگر حاکم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا بیٹا تھا اور باوجود اس کے بچہ محبت ہو نیکی اور ضرب میں بچہ سمجھنے کے پر بھی اس نے میرا حکم بلا چون چا مانا تو اسکی نظر میں اس شخص کی کتنی قدر ہوگی آجکل جنگ میں جان دینے بہت جا رہے ہیں انکی مدح کی جاتی ہے کہ بڑے خیر خواہ سرکار میں جان نثار ہیں یہ کیوں حالانکہ بقول آپکے جان دینا عقل کی خلاف ہے۔ یہ خوب ہے کہ کہیں تو عقل کی خلاف ہے اور کہیں نہیں عجب یہ ہے جو بات ہو معترض کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے قسانی ہیں اسکے مختلف جواب دیے جاتے ہیں لیکن جواب اصلی یہ ہے کہ معترض کیا جانیں ہم پر کیا گذرتی ہے جب پھری پھرتے ہیں ہم سے حلف لیں جو جس وقت گائے کٹتی ہو ہمارا دل نکلا جاتا ہے لیکن دل پر پتھر رکھ کر یہ حکم معلوم کر کے کہ قربانی کرو کرتے ہیں ترجم تو ہے مگر ترجم پر عمل نہیں حکم کی تعمیل کرتے ہیں یہ عہدیت پوری اسی کی توفیق ہے کہ اتنے بڑی عمل پر قادر ہو گئے اسی کو فراتے ہیں لیکر تو اللہ علی ما ھذا کہ محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر بڑائی بیان کرو کہ اس نے زبان کر نیکی تو نیک ہی اور خوف غفر اس سوال و جواب پر ایک حکایت یاد آئی۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ طاعون بھاگنا کیوں ناجائز ہے حالانکہ وہاں نہ عقل کی خلاف ہے میں نے کہا کہ لڑائی سے بھاگنا کیوں ناجائز ہے حالانکہ وہاں طاعون سے بچنے زیادہ ہلاکت کا خوف ہے یہاں تو موت میرا ہونا خلاف عقل اور ہمارا عقل کے خلاف نہیں ہ سمجھ گئے میں نے کہا کہ بادشاہ تو تیس روپیہ تنخواہ دیکر جان کا مالک

یاد رہے کہ جو ترجم طبعی کا نام لیا گیا اس میں جرم نہ ہے

مسلمانوں کو یہ جرم کہنے کا جواب

ایک حکایت ہے کہ نادر شاہ نے اپنے عہد میں کہا کہ لڑائی سے بھاگنا کیوں ناجائز ہے

ہو جاوے اور حق تعالیٰ جان کو پیدا کر کے بھی جان کا مانک نہواور اُس میں تصرف اور بنی قانون کی
تفہیز نہ کر سکے وہ صاحبِ جواب سُن کر کھل گئے یہ شاندار مولویوں کے جواب نہیں ہیں خاکسار
غریبوں کے جواب میں سچی بات سیدھی سادی قناعت دینے والی ہوتی ہے پس حکمت کی تعقیب
کے درپے مت ہو صرف یہ دیکھو کہ آیا یہ خدا کا حکم ہے یا نہیں پس یہ معلوم کر لیا اور طہان
ہو گیا۔ چنانچہ جس طرح جلاؤ کو حکم ہے کہ بیدار رہیں یہ حکم ہے کہ قربانی کر دو۔ اسی طرح تمام حکام
میں بعد اس امر کے ثابت ہو جائیکے کہ خدا کا حکم ہے پھر حکمتیں مت پوچھو اور نہ بتاؤ کہ انجام
اس کا خطرناک ہے کیونکہ سور کے حرام ہونے کی اگر یہ حکمت بیان کی کہ وہ بیجا ہوتا ہے اور اُس کے
بعد ایک شخص نے اُس کا حیا دار ہونا ثابت کر دیا جیسا کہ ایک شخص نے اس کا دعویٰ کیا ہے
پس اگر کسی فلسفی مسلمان کا عقیدہ یہی ہو کہ سور اسلئے حرام ہوتا ہے کہ بیجا ہوتا ہے۔ تو جب اُس کے
نزدیک وہ حیا دار ثابت ہو جاوے گا اُسی روز پیر ہی ہنہ موجود رہے اور خطرناک طرز ہی خدا کیلئے
اس طرز کو چھوڑو اور غیر مخصوص حکمتیں حتمی بیان کی جاتی ہیں وہ اکثر اکل بچو ہوتی ہیں اگر مینے
شرعیت کو انہیں پر مبنی سمجھ لیا تو اگر کبھی پچاس برس کے بعد ایسے عقلا پیدا ہوئے جنہوں نے
اُن کی نفی کر دی تو جب بنا نہدم ہوگی مبنی بھی نہدم ہو جاوے گا۔ ہم ایسی حکمتیں نکال کر شریعت
کی بنیاد پر کھڑی کر رہے ہیں جہاں ایک سیلاب آ یا سب نصبت پس یوں کہو سو حرام
ہے اسلئے کہ خدا کا حکم ہے۔ قیامت آجائے تو اُس کو توڑ ہی نہیں سکتا۔

جس طرح کوئی سرکاری آدمی سے پوچھے کہ موروثی کا کیا حکم ہوا یا پوچھے کہ تولد نصیر
تک مکٹ لگانے سے بے رنگ نہیں ہوتا دو تولد کا بے رنگ ہو جاتا ہے اس پر بھی کہیں گے
کہ واضعاً قانون جاتیں عنایہ یوں ہی ہے۔ اے مسلمانو سید جہاں جواب ہے کہ ہم اس
قانون نہیں ہم سے کیوں پوچھتے ہو۔ یہ خدا سے پوچھئے البتہ اصول اسلام کے ضرور عقلی
ہیں باقی فروع کا عقلی ہونا ضروری نہیں۔ اسکی مثال ایسی ہے کہ جارج بادشاہ کا بادشاہ
ہونا عقلی طور پر ثابت کیا جاوے گا۔ باغی کو مباحثہ سے سمجھایا جاوے گا۔ پھر جب اس کو صاحب
سلطنت مان لیا پھر حکم میں حکمتیں تلاش کرنا لغات کا شعبہ ہے اگر کسی کو چوری میں سزا دی
گئی اور اُس نے کہنا شروع کیا کہ فوج چار دیواری کی دفعہ سر قمری سچ میں نہیں آئی کیا دو پیسہ کا

حکم ثابت ہو رہا ہے حکمت کی تعقیب کا خطرناک ہونا

اصول کا عقلی ہونا ضروری ہے اس کے بعد فروع کا عقلیت کا اشتقاق ناممکن ہے

سرتہ بھی کوئی جرم ہو تو کیا حج اس کو لم سمجھا کر نہ اڑیگا یا یوں کہد گیگا کہ بادشاہ وقت کا یہی قانون ہے اگر اصرار کر گیگا تو ڈانٹ دیگا کہ بکو ملت اور اٹھی تو دین عدالت کی بھی سزا بڑھا دیگا اور کہد گیگا کہ ہم بڑکی بات سمجھا چکے کہ بادشاہ وقت کا یہی قانون ہے۔ اسی طرح توجید و رسالت عقلی طور پر سمجھ لو پھر قال اللہ وقال الرسول بس ہے۔ نصرانی۔ آریہ۔ یہودی جو کوئی پوچھے یہی جواب ہے کہ خدا کا حکم ہے قرآن میں ہے قرآن کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا دلیل عقلی سے ثابت کر دینگے اس سنا کی کھٹ کھٹ اور ہمار کی ایک میں ساری شریعت کی حفاظت کا سامان بتلا رہا ہوں اگر حکمتیں تیلانے پر آئے تو آخر کہیں تو عاجز ہو گئے مثلاً پوچھا گیا نمازیوں فرض ہوئی کہا عبادت کا اظہار ہے پانچ وقت کیوں مقرر ہوئے تاکہ پابندی میں سہولت ہو یہاں تک توجیدار یا کہتیں کیوں مختلف تعداد میں مقرر کی گئیں ظہر میں چار فجر میں دو مغرب دو تریں تین بس یہاں آکر تھک گئے جو یہاں آکر کو گئے وہ پہلے ہی کیوں نہ کہد جس اہ پر دو کوس چلکر بالآخر آنا ہے اسے ابھی سے کیوں نہ اختیار کر خواہ مخواہ اتنا تعب بھی کیوں سر لیا جیسا اس وقت ایک اور مرض عالمگیر ہو رہا ہے کہ باوجودیکہ حج شریعہ درجہ جتیں وہ لیں ۱۲ محمد صابر غفرلہ چار میں مگر پھر بھی حکم کا ثبوت قرآن مجید سے مانگا جاتا ہے اور ہمارے فہم اہل علم اس قدر سختی ہیں کہ ثبوت دین کو تیار ہو جائے ہیں میں ہاں بھی یہی کرتا ہوں کہ کہیں تو عاجز ہو کر کہنا ہی پڑیگا کہ ہر حکم کا ثبوت قرآن ہی ضروری نہیں۔ پھر یہ جواب اول ہی سے کیوں نہ دیدو۔ میرے ایک صاحب علم دوست سے کسی نے ڈاڑھی کا ثبوت قرآن شریف سے مانگا انہوں نے یہ آیت پڑھی اَلَا تَاْخُذُ بِالْحَبِیْثِ وَلَا بِرَأْسِیْ دَرَجَہِ میرا سر اور میری ڈاڑھی مت پکڑو ۱۲ محمد صابر غفرلہ کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی ڈاڑھی پکڑ لی تھی معلوم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کے ڈاڑھی تھی لیجئے ڈاڑھی کا ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا۔ مجھ سے انہوں نے جواب نقل کیا میں نے کہا کہ مولانا وہ تو وجوب ڈاڑھی کا پوچھتا تھا۔ اور ثابت ہوا وجود اگر وہ یہ سوال کرتا تو کیا ہوتا۔ مولوی صاحب نے نہ کہا ابھی اتنی عقل اس میں کہاں تھی کہ وہ یہ سوال کرتا۔ مگر صاحب ہمیں تو شرم آتی ہے ایسی ویسی بات کہتے ہوئے۔ جو بات ہوققق و با وقعت ہونا چاہئے۔

حکم کا ثبوت قرآن سے مانگا جاتا ہے اور ہمارے فہم اہل علم اس قدر سختی ہیں کہ ثبوت دین کو تیار ہو جائے ہیں میں ہاں بھی یہی کرتا ہوں کہ کہیں تو عاجز ہو کر کہنا ہی پڑیگا کہ ہر حکم کا ثبوت قرآن ہی ضروری نہیں۔

تب بھی اول و ہلہ میں سائل کے جواب میں یہی کہنا چاہئے تھا کہ ہر حکم کا ثبوت قرآن سے ضروری نہیں۔ ورنہ اگر وہ اور کوئی سوال کرتا تو کہیں نہ کہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر حکم کا ثبوت قرآن سے ضروری نہیں۔ مگر آج کل اس محقق جواب کو بے وقعت سمجھا جاتا ہے اور تبلیس کے جواب کی وقعت ہوتی ہے۔ لیکن اُس کی بے وقعتی اور اس کی وقعت چند روزہ ہوتی ہے پھر معاملہ منعکس ہو جاتا ہے۔

مجھ سے ایک انسپکٹر ڈاک خانہ کہتے تھے کہ میں ایک لیکچرار کو جو اخباری دنیا میں مشہور شخص ہیں یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ایسا محقق نہیں بعد کو علماء کی جو تقریریں سنیں۔ تو غور سے یہ فرق معلوم ہوا کہ علماء کی تقریریں فوری اثر تو زیادہ گہرا نہیں کرتیں مگر عینا زمانہ گذرنا گیا دل میں گھسٹی گئیں۔ اور اُس شخص کی تقریریں جتنا زمانہ گذرنا گیا دھسٹی گئیں۔ بس یہ معلوم ہونے لگا کہ محض وقت قازم تھا۔ علماء جو اُگی اور گہر کی کہتے ہیں غرض اصل جواب سوال حکمت کا یہ ہے کہ خدا کا حکم ہے اور اُس کے بعد اگر تیرا کچھ حکمتیں بیان کر دیجادیں وہ اور بات ہی میرا بھی ارادہ تھا کہ اس آیت میں مفصل حکمتیں قربانی کی بیان کروں گواجمال کا درجہ تو بفضلہ حاصل ہو گیا لیکن تفصیل کا درجہ نہیں ہو سکا مگر چونکہ وعظ روح الحج والہج میں بیان بھی ہو چکا ہے اور وقت وقت بھی نہیں اسلئے اجمال ہی پر کفایت کرتا ہوں نیز اس وقت زیادہ مقصود بیان کرنا اسکا

تھا کہ مسلک محقق جمع بین الظاہر والباطن در حین ظاہر دبا طرد دونوں کو جمع کرنا۔ محمد صابر غفرلہ ہے سو اسی کو یہاں سمجھ لیجئے کہ اس عمل کا باطن تقویٰ اور تنظیم شعائر اللہ ہے اور ظاہر یہی کہ فحج کرو۔ یہ نہیں کہ دام ادا کر دیئے۔ ایک بزرگ اہل سال اس غلطی میں مبتلا تھے کہ ہمیشہ دام دیدیا کرتے قربانی نہ کرتے ایک روز خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے۔ سب کے پاس سواری ہیں اُن کے پاس نہیں انہوں نے سواری طلب کی جواب ملا کہ یہاں کہاں سواری جو قربانی کرتے ہیں اُن کو یہاں سواری ملتی ہے۔ تم قربانی نہیں کرتے جاؤ گھسٹے ہوئے بیدار ہوئے تو بہت پریشان ہوئے نوگرتو بہ کی اور قربانی کرنا شروع کر دیا اس پر بعض نے تو عمر بھر سے کہتے ہیں کہ ہم سے جانور ہوں گے کون سے جانور پر سواری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب پر قادر ہیں۔ ایک تو چوہا ہے کہ سب کے خواص میں ایک بہت بڑا جانور دیدیں ورنہ سب کی ڈاکہ نگاری۔ اگر کسی

حقیقی اور تبلیسی فرق یہ کہ تبلیس نے صرف سوال کیا مگر حقیقی نے جواب بھی دیا

بعض کا مشورہ نہ تھا کہ سواری نہیں ہیں بلکہ ایک حکمت کی علامتیں

اضطربل میں بہت سے گھوڑے بندھے ہوں تو کیا اس پر بھی کبھی تعجب کیا ہے کہ اتنے
گھوڑوں میں کس پر سواری کرتا ہوگا۔ وہاں تو یہ سمجھ لیتے ہو کہ مثلاً یہ ڈاک لگانیکے
کام میں آتے ہیں طویل سفر ہو تو ایک گھوڑا کام نہیں ڈی سکتا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے
پر ایک ایک گھوڑا ہی سجدیا جاتا ہے اور نہایت سہولت سے اتنا بڑا سفر بہت جلد قطع
ہو جاتا ہے۔ آخرت کی سب باتوں پر تعجب اور دنیا کی کسی بات پر تعجب نہیں دنیا کی سب باتوں کو
عقل کے قریب کر لیتے ہیں۔ مولانا احمد حسن صاحب امر وہی خود مجھ سے بیان فرماتے تھے کہ
میں ریل میں سوار تھا۔ دوسرے درجہ میں ایک مولوی صاحب پرانی وضع کے اور ایک نئی
وضع کے میانہ عمر شخص سوار تھے ایک اسٹیشن پر گاڑی پہنچی تو چند انگریزی خواں لڑکے اگر
اُسی دوسرے درجہ میں بیٹھے اور ان مولوی صاحب کا اسباب منتشر کر کے خود اپنا اسباب
جٹا کر بیٹھ گئے وہ مولوی صاحب آئے تو ملامت کی یہ شرمندہ ہوئے۔ چاہا کہ مولوی صاحب
کو شرمندہ کریں۔ کہنے لگے۔ کیوں جناب ناز پنجگانہ فرض ہی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ کسایہ
سب جگہ پانچ ہی وقت فرض ہی انہوں نے کہا ہاں کہنے لگے کہ جہاں چھ مہینے کا دن
اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں بھی پانچ ہی وقت فرض ہے۔ مولوی صاحب نے
کہا کیا تم وہاں سے آرہے ہو یا وہاں جا رہے ہو۔ کہنے لگے نہیں۔ مولوی صاحب نے
کہا تو بس ہم ایسے فضول سوال کا جواب نہیں دیتے اس پر وہ سب تمقہ مار کر منہ سے اور
اس منہ سے ہیں وہ میانہ عمر شخص ہی شریک ہوئے مولانا فرماتے تھے کہ بھکوان کا ہنسنا
بہت ناگوار ہوا۔ آئندہ اسٹیشن پر وہ لڑکے تو اتر گئے میں وہاں جا کر بیٹھا اور ان صاحب
سے میں نے پوچھا کیوں جناب آپ کا دولت خانہ کہاں ہے آپ ملازم کہاں ہیں۔ سب کا
جواب ملا۔ پہر میں نے پوچھا آپ کو شب روز میں کئے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اس کا
بھی جواب دیا میں نے کہا کیوں جناب اگر گورنمنٹ کی سلطنت اس مقام پر ہو جائے جہاں
چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے اور آپ کی وہاں کی بدلی ہو جاوے تو کیا وہاں
بھی ایک شب روز میں اتنے ہی گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ اندازہ وقت
بیکار کے اس شب روز کو سال ہر قرار دیکر سال بھر کا کام لیا جاوے گا میں نے کہا افسوس سلطان

دنیا کے احکام و تنجیز کی تو آپ کے ذہن میں یہ وقعت کہ اُس پر شکل واقع ہو تو فوراً اُس کی توجیہ کر لی اور سلطان داریں کے احکام کی اتنی بے وقعتی کہ اُس پر جو ایسا ہی اشکال واقع ہوا تو بجائے توجیہ کے اُسکی تحقیق کی اور اُسپر تسخر اُڑایا۔ وہ شخص سجدہ شرمندہ ہوا اور معذرت اور توبہ کی۔ پس اس طرح یہاں بھی ایسی ہی توجیہ کر سکتے ہو۔ پس یہ سوال ہی و اہمیت ہی کہ بہت سے جانور ہونگے کوئے جانور پر سواری ہوگی۔ یہاں بھی اُس کی نظیر موجود ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس توجیہ پر کچھ موقوف نہیں ہم لوں کیوں نہ کہ میں کہ تعدد کی وقت ہم کو معلوم نہیں کس طرح ہوگا کیونکہ بتایا ہم کو گیا نہیں اور اسے کام نہیں خواہ یہ صورت ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے۔ ایک بزدوب کا قول مجھے بہت پسند آیا۔ اُس سے کسی واقعہ کی نسبت پوچھا کب ہوگا اُس نے کہا ہم اللہ میاں کے ہمتیے نہیں کہ چچا جان نے یہ کیا ہو کہ لاؤ ہمتیے سے ہی مشورہ کر لیں ہم اُن کے سر رشتہ دار نہیں ہم کو کیا خبر کب ہوگا۔ پس تکنو نیات میں ہی اور تشہ لعیات میں ہی نیدہ کو اپنا یہ مذہب رکھنا چاہئے کہ

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار | کار ملک است آن کہ تدبیر و تحمل بایریش

در ترجمہ رند عالم سوز یعنی عاشق کو مصلحت بینی سے کیا سلی اُس کو تو محبوب حقیقی کا کا بھڑکنی نہ ہر جیت ہم کو صاف فرما دے

کار کن کار بگذر از گفتار | اندرین راه کار باید کار

در ترجمہ عمل کرو دعویٰ کو ترک کرو۔ اس طریق میں عمل و کام ہی کی ضرورت ہی ۱۲ محمد صاف فرما دے

قدم باید اندر طریقت نہ دم | کہ اصلے نذر و دم بے قدم

در ترجمہ یعنی طریقت میں قدم رکھنا چاہئے یعنی عمل کرنا نہ دعویٰ کرنا، سب سے بغیر قدم رکھنے کے عمل کو دعویٰ کی کیفیت نہیں موصاف

اب دعا فرمائیے فہم سلیم و عمل مستقیم کی (پہر دعا کر کے جیسے ختم کیا، فقیر۔

و اما محمد صیر

الحمد للہ کہ وغفار و روح الارواح آخر روح الثانی مسئلہ اہم میں خیر و خوبی کے ساتھ ختم ہوا۔

ارکان حج نہایت جامع اور معتدل طریقت سلیس جہات میں بیان

زیدۃ المناہک (فرمائیے ہیں ہر نماز میں حج کو پاس رکھنا ضروری ہے نہایت سلیس و آسان)

مصنف حضرت گدوکی رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا وادھ ضلع سہارنپور یا مورتی منیر کتی خانہ لکھنؤ دارالعلوم

گنجینہ معرفت و اخلاق
یعنی

مرام انخواص
ترجمہ

النظام انخاص

شیخ احمد کبیر زفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان تربیت اور فلسفہ اخلاق محتاج تعارف نہیں خصوصاً آپ کا رسالہ النظام انخاص جو آپ نے اپنے خادم خاص کو بطور دستور العمل لکھا ہے جس میں حسن معاشرت - تمدن - اخلاق کو نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اپنی صنوع میں نہایت عظیم المثال ہے۔ لیکن نہایت مختصر اور زبان عربی ہونے کی وجہ سے عوام الناس کے علاوہ عام علماء بھی اس کے نفع سے محروم تھے۔ لہذا جناب استاذی مولانا طغ احمد صاحب تھانوی مدظلہ نے بعض مخلصین کی درخواست پر اپنی خداداد استعداد اور قابلیت کے اس کا ایسا پر مغز مفصل یا محاورہ سلیس اور مدحچھپ ترجمہ فرمادیا ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نیز بطور حاشیہ موقع بموقع اکثر مضمین پر حضرت حکیم الامت تھانوی مدنیو ضمیمہ کی تحقیقات کا اضافہ بھی فرمایا ہے جس نے رسالہ میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ الحمد للہ اب یہ رسالہ چھپ کر تیار ہو گیا ہے۔

اصل قیمت ۵۰ روپائی (۳)

اشاعت اسلام { انصرف بچہ دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ تک کے وسیع و وسعہ نتیجہ نیز سبق آموز حالات کہ جن سے آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہو جاتا ہے کہ اسلام دنیا میں اپنی حقانیت و صداقت کے ذریعہ سے ہی عالمگیر و محیط ہوا اس کی زیادہ تعریف کی حاجت نہیں ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ ضروری ہے مہنگین ۵۰ روپائی و مقررین کی واسطے

مختصر یہ کتاب کافی ہے۔ مولانا صاحب الرحمن صاحب مہتمم جامعہ دارالعلوم دیوبند و مدیر القاسم۔ کتابت و طباعت نہایت اعلیٰ کاغذ ۱۶ پونڈ و لاجی صفحہ ۵۳ قیمت با ائیمہ خویوں کے صرف تین روپے (تسے) رعایتی (۴)

صلی اللہ علیہ وسلم آغوش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت جامع اور مستند سوانح عمری میر تقی میر نے نہایت سلیس عام فہم اردو میں لکھی ہے خصوصیت سے ایسے واقعات کا انتخاب کیا گیا ہے جو بچائے خود حقایق اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب اسٹو برکات رحمہ نے اس کو تعلیم کیلئے پسند فرما کر اپنے مدرسہ اسلامیہ کے ابتدائی نصاب میں داخل فرمایا۔ دو تین سال کے قلیل عرصہ میں پنجاب و بنگال اور ہندوستان کے اکثر مدارس کے ابتدائی نصاب میں اور عورتوں کی تعلیم میں مقبول ہو چکا ہے۔ کھائی چھپائی بہت عمدہ اور ٹائٹل زمین نہایت ید و زیب قیمت (۲) رعایتی (۱۰۰)

اس کتاب کو اشتہار سے شرف ہو رہا ہے۔ تصویر احکام التصویر (۱) کچھ نہایت عمدہ و خوبصورت ہو گیا ہے۔ اس کے حصہ اول میں تصاویر کے مفصل احکام عقلی و لاجی اور قرآن و حدیث کے منسلک احکامات کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور موجودہ زمانہ کے ابتدائی عام پر نظر کیسے ان تمام سہولتوں کو جان کر دیا گیا ہے جو تصویر کے استعمال میں شرعی فائدہ کے ماتحت دی جا سکتی ہیں۔ نوٹ کر فی نفسہ مذکور تصاویر کی تجارت تصویر سازی کی اجرت و مصور کا مکان میں داخل ہونا۔ پاسپورٹ کے لئے تصویر لینا۔ بچوں کے مصور کھلونے بیچنا اور خریدنا اکثری تشریحات وغیرہ کیت انسانیت کی تصویر بنانا۔ سنیما کی تصاویر سے کام لینا اور ان کا دیکھنا وغیرہ وغیرہ میں احکام متعلقہ تصاویر کو اس قدر تفصیل سے لکھا ہے کہ ہر مسئلہ ایک مستقل رسالہ بن سکتا ہے اور اس سے دوسرے حصہ میں ان شبہات کے حقائقہ جوابات ہیں جو نئی روشنی کے اشیا بعض آیات اسلامیہ کے احوال سے پیدا ہو گئے تھے۔ قیمت ہر دو حصہ (۱۲) رعایتی (۸)

صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا: مولانا صاحب مہتمم دارالافتاء دارالافتاء اسلام آباد

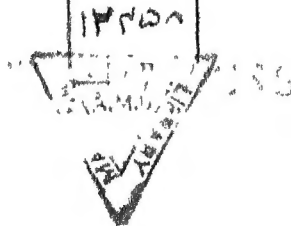
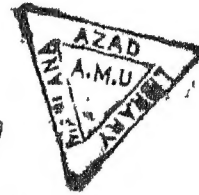
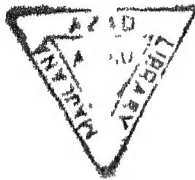
58223

1946

This book is due on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

4/12/49

[illegible]